周易推

周易推卷二

蕭山毛氏原本　　溧陽狄子奇恭訂

坤宮遊魂卦

釋文孚或作旉

䷄ 乾下坎上　䷡ 大壯四往五來　䷼ 中孚三往上來　䷛ 大過初往四來　䷙ 大畜五往上來

需有孚光亨貞吉利涉大川　需鄭讀為秀

需者待也。坎險在前。未可遽進。又主飲食之道。干寶以需為坤遊魂之卦。凡百穀果蓏禽獸魚鼈。皆為所生。而遊魂變化。復能烹飪腥熟。以為和味之具。卦凡四易。一自中孚。向為正合。今為側合。故有孚象。孚者剛柔相合。彼此心信。遠應而帶心象者。側合之象。隨睽萃升是也。一卦而兩心相背者。正合之象。坎離中孚是也。一自大畜。向為大離。今成正離。又三五互離。故有光象。一自大壯。向一剛中。今二剛中。故有貞象。一自大過。向為大坎。今成正坎。故有涉

川象

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮也矣

上倍小字鄭讀曰崔

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乎石經作于

天位謂五有中正之德而照之以天光宜其孚而光亨也

以此涉川何功不濟

於李本作于

象曰雲上於天（王肅作在天上）雲需君子以飲食宴樂

雲上於天欲雨未雨故有需義（程傳）坎水兌口為飲變體噬嗑為飽（易虞氏）宴樂者樂天知命居易俟時也（胡瑗氏）

初九需于郊利用恒无咎

郊者國外之地傳義皆云曠遠之地非是去水尚遠梁氏寅曰需下三爻以去險遠近為吉凶。初以陽處下。最遠于險。故為需于郊之象。需于此而守其常道不汲汲以前進。故无咎。

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也釋文無无咎二字

虞氏易沙謂五。水中之陽稱沙也。二變之陰稱小。大壯震為言。兌為口。四之五。震象半見。故小有言。二變應之。故終吉。

九二需于沙小有言終吉沙鄭作沚惠定宇云當作沚

二當互兌之始。兌於地為剛鹵沙也。又為說為口舌有言也。然近險而不陷險。故雖小有齟齬而終得吉。胡氏炳文曰、初最遠險。僅得无咎。二漸近險而曰終吉者。初九以剛居剛。恐其躁急。故雖遠險猶有戒辭。九二以剛居柔。寬而得中。故雖近險。而不害其為吉。

九經古義穆天子傳天子東征南絕沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至于沙是衍云需于沙郭璞注沙衍水中有沙者以衍屬下句據此也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也或作終吉

虞氏易本衍沚也常讀 王如

衍者寬平之地。即沙也。言處平地之中。尚未至于危險也。

九三需于泥致寇（鄭王作戎）至

泥則逼於水矣。而且坎為盜。離為甲冑戈兵。是寇也。三居互離之始。逼近外坎。故有此象。

象曰需于泥災在外也。自我致寇敬慎不敗也（災宋石經作災）

寇雖在外。然不自至。實我急於求進。有以致之。能守以敬慎。則臨事而懼。好謀而成。亦無敗理。

六四需于血出自穴

坎為血卦。穴者坎之陷也。故（金汝白曰。四上為坎之二陰。皆言穴。猶坎初與三。皆言坎窞之也）三為欲進而四塞之。故有相戕之象。然四能順以

金汝白名貴有

退聽。陰爻陰位故雖傷而終得出

象曰需于血順以聽也

四自大過之巽來。有巽順之義。坎為耳。主聽。

九五需于酒食貞吉

○五一易自艮。一易自兌。由艮手入兌口。以至互離之腹。酒食之象也。荀氏宾六五互離。坎水在大上。酒食之象。在國家則釀酒速客以俟升平。在士君子則飲醇自牧。以全患難。此最善於處需者。所謂中正之需也。故吉。五為卦主。故詞與大象同

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

速召也。三人謂內卦三陽，三本與上應初二皆連類而至故為不速之客。陰居險極，幾於陷矣。乃乾之三陽，需極並進，咸來輔助，苟能敬以待之，上自中孚來與九三言敬正剛則終得吉也。

象曰：不速之客來，敬之終吉，雖不當位，未大失也。

不當位，謂上與初二兩爻不相應。

離宮游魂卦

虞氏易坎為惕

䷅ 坎下乾上　遯䷠二三往來　中孚䷼初四往來　无妄䷘初二往來　大過䷛三上往來

訟

訟有孚窒，鄭作咥馬讀作躓惕中吉，終凶，利見大人，不利涉大川。

訟，爭辨也。乾健坎險，故有訟。適窒塞也。惕，懼也。坎為加憂凡訟必有信實，孚亦坎象被人止塞而後興，然必加以惕懼，中道而止，或以惕中連讀亦通乃能得吉。若終竟其事，雖惕亦凶。孔疏

卦詞言利涉大川者乃指此言不利涉。

大人謂乾。大川謂坎。天水違行。故不利涉。

彖曰訟上剛下險險而健訟

上剛以制其下。下險以伺其上。又為內險而外健。已險而彼健。皆訟之道。本義毛氏僕曰、上剛下險以彼此言之。險而健以一人言之。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

剛來知德以易中上下經和填指卦綜而言卦無之說故有難通處

卦自遯來。以三易二。又自无妄來。以初易二。皆是剛來而得中。故有吉義。然而不可終也。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西轉。水東注。首蹬既天上浮。水下流。程傳皆違行也。作事謀

虞氏易：坎為謀，乾知大始，故以作事謀始。

始所以清訟源。即孔子所謂使無訟也。

初六不永所事小有言終吉

初以陰柔居下。不能長訟。故雖小有爭辨。初本中孚之兌。故有言。而終得吉。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

五離在前一辨即明。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二以陽剛與五相抗。有以臣訟君之象。玩象傳自下訟上可恥而終不勝。故歸而逃焉。坎為隱伏有逋竄。其邑。即二之封邑也。玩其孚見。可二逃則其邑之人。凡三百家。荀氏爽曰坤有三爻曰三百戶皆安

居无患矣故曰无眚。音亦災也或曰二雖逋處而其邑之人三百家並未相與爲亂故得无眚亦通。注疏及傳義解其邑句俱未安

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇鄭作惙

掇取也言自取也。王氏申子曰彖稱二剛未得中而爻義乃如此蓋彖總言一卦之體爻則據其時之用以言之也

東都賦所謂士食舊德之名氏是也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

舊德謂上。食如食邑之食。三以陰柔居兩剛之閒當爭訟之際乃危地也故宜安分守已而不可遽有所爲徐氏或以王事即訟事无成即訟不可成之意似誤

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

復反也。即就也。渝變也。命指聽訟者言。三五互巽。巽為命。此為訟不勝而歸命之象。悔過自新。復歸於正。故吉。翼氏原曰。二與五訟。四與初訟。其與為敵者。強弱不同。而皆曰不克訟者。二四皆以剛居柔。故如此。

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

此聽訟而得其平者也。本義所謂利見大人者。以此。所謂作事謀始者。亦在此。

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏。正則斷合理。本義

惠定宇云淮南人間訓秦牛缺遇盜拕其衣被高誘注拕奪也與褫字異而義即

上九或錫之鞶[天作槃]帶終朝三褫[鄭作拕]之

乾為衣。離為大腹。以衣加腹。有似鞶帶。上以剛居健極。訟而得勝。故有錫命受服之象。然以訟受服。豈能安久。故又有終朝三褫之象。[按象傳但云以訟受服並不及三褫意。鄭改褫作拕。注云三拕得意。而三加之頻拕之也亦似有見附錄于此]是雖勝猶不勝也。所謂終凶也。

象曰以訟受服亦不足敬也

不足敬。即寓三褫之意。

坎宮歸魂卦

䷆ 坎下坤上　剝䷖ 二往上來　復䷗ 初往二來

李漢引子夏傳作大人

師貞丈[李作大]人吉无咎

師本坤卦見虞氏易

師。兵眾也。坤為大眾。與坎為弓輪。互震為車。皆有兵象。二

以一陽統五陰。更有命將出兵之象。故為師卦。自復來。復內卦為震。今為互震。皆長子也。故為丈人。然兵凶事。戰危地也。故以貞為主。雖吉而僅得无咎。

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

能左右之曰以。本義

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

兵者毒民之具。毒亦坎象。然順乎天而應乎人。則民皆歸往之。知故曰可以知何咎之有。

釋文毒役也馬云治也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地。兵不外於民。能養民則可得衆。本義 陳氏琛曰。君

子觀師之象。以容保其民。無事之時。制田里。教樹畜。使比閭族黨州鄉之民。無不各得其養。則所謂伍兩卒旅軍師之衆皆寓于此矣。

初六師出以律否臧凶

坎為法為律。律者師之節制也。失律則不臧而凶矣。初陰柔在下。任非其人。故凶。

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命（鄭作賜）

二以坎智謀（坎為謀）而兼震勇（震為征為遙）有剛中之德。上應於五。而為衆陰所歸。老成諳練。無忝專閫。故有錫命之榮。

（虞氏易坤為邦為大邦）

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也（寵王作龍）

王注以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此行師宜其凶也

錫命褒功所以懷柔萬國使歸化也（孔疏以懷屬九二說亦通）

六三師或輿尸凶

坤震坎皆輿也（盧氏坎亦為車）而全坤在前為迷為死震動致喪坎險且陷輿尸而歸（程傳以輿尸為衆主亦可備義凶可知）或有然也

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

○左次退舍也兵家尚右故以退為左（朱云四互震為左或又云乾右坤左皆非正義）

象曰左次无咎未失常也

知難而退軍之善政故曰未失常也

莊氏隋人其名未詳

六五田有禽利執言无咎長子師師弟子輿尸貞凶 禽徐作擒

坤為田。人為兕虎。是田有禽也。五居大震。故有言。禽入

長子、九二也。弟子、六三也。按三爻有輿尸之象。故孔疏虞翻宋衷莊氏獨以弟子為六三。其義並同

頗精。蓋三為坎之禽入田中。有害稼穡。喻入來為伐我。自以執

中男本弟子也

之為私。然委任不專。既使能者為之。復使不能者間之。

宜其有敗亡之禍。雖正而亦凶也。貞字指上兩句人來伐我出兵禦之宜也

象曰長子師師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

大君、謂六五。趙汝楳氏 開國謂為諸侯。承家謂為卿大夫。孔疏

上居師之終。順之極。論功行賞之時也。坤為土。故有開國

承家之象。本義然所及者。君子而已。小人何用焉。按傳義皆言小人雖有功。亦不可用。富優以金帛云云。似未合。夫小人安得有功。即以本卦言之。凡失律而輿尸者。皆小人也。戒之曰勿用。正以見此輩之必不可往耳。業謂亂定之後。建官惟賢。不可復用小人。恐為他日之亂本。立義宏遠矣。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

正功、謂九二。孔疏謂正此上六之功。非是。即象之丈人。丈人之長子也。

坤下坎上 剝䷖五往上來 復䷗初往五來

坤宮歸魂卦

豈雖後至然專主一爻言則然若就全卦論之固不必泥也

比 ䷇

比。吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

△比、親輔也。五以一陽居中得正。上下五四陰比而從之。如水之附地。故為比。原者再也。卦自復來。以初剛居五。又

舊說俱以永行亦長解似非易例。

自剝來。以上剛居五。是其得正中以為上下之應必再推而後得之。故曰原筮。中則為元。正則為永貞又何咎焉。不寧者。坎為勞。體當大坎。則益勞方來者。坤為順。加以互坤。則益順。夫謂五。後謂上。眾皆來歸。而此獨遲遲在後。後如防風氏後至之誅。則凶而已矣。

彖曰比吉也本義以三字為衍文語類又以也字為羨文今不從

比者。吉之道也。程傳

比輔也下順從也

輔釋比義。下順從釋吉義。語類玩一下字。則所謂順從者似只專指下四爻言。

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶

其道窮也

上下應謂五與二應兼與初三四應。上謂五。下謂初三四。舊兼上六言。則與後夫亡兩句說不去矣。

本卦三五亦互艮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

○剝上艮為城。比得土而和。水得地不流。故象曰[illegible] 艮為宮庭廬舍。又為宗廟社稷。皆建國之象。復下震為侯。而坤國居中。因有建國親侯之象。惠棟云。比四月卦。乾坤消息。白虎通封諸侯以夏何。陽氣盛養。故封諸侯盛養賢也。

五亦坤衆見虞氏易

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 釋文它本亦作他

初自復來。比之謂比五。比而有孚。自可无咎。復之初為震。震為仰盂有缶象。鄭氏易比初之辰在未上。值東井。缶汲井之器。今為坤。坤亦為缶。而見之為五。以坎中之孚。凡坎離皆有孚象。以中相合故也。與之相比。是有孚盈缶也。有它則來矣。它謂五。夫初既

往而與五比。五有不來而與初比者矣。則何弗吉矣。

象曰比之初六有它吉也

獨舉初六者。比之道在乎始也。近對爻詞終字。是正者。遠對象詞後字。是反者。

六二比之自內貞吉

之（比亦也）謂五。內內卦也。柔順中正。上應九五。故吉。

象曰比之自內不自失也

不自失其順從之道。程傳謂二待五求而後應之。故不自失。似與後夫凶相福。

六三比之匪人王本有凶字

三以陰處不正之位。而所乘與所承所應。又無非陰類。

是匪人而比之也。二四皆貞吉。而謂之匪人者。以陰比陽則吉。以陰比陰則凶也。

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

陸氏希聲曰內比之稱以其應為內外比之名以非其應為比

五在四外。以陰比陽。而得其正。吉之道也。

象曰外比於賢以從上也

賢謂陽剛。上謂君位。皆以五言

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 釋文驅鄭作敺

五以一陽而羣陰皆與之比。比之最顯者也。按中有光。故驅三驅者。三度驅禽而射之也。至三則已。褚氏謂三面著人驅禽之。是一義。可存以備參。

馬融解三驅與三品同

凡三驅之禮。禽向己者則舍之。背己者則射之。是失前禽也。按古田獵之禮。面傷者不以獻。正為向我前來而射之。有似乎我降也。程傳謂三面而合圍。前開一面。

使之自去其不失而反入者則射之是舍順取逆非舍逆取順與易義軍禮皆不合矣顯比之道與己相應者則親之如下四文是也與己不相應者則疎之如上之也是與田獵受來惡去相似孔疏故假以為喻坤為邑坎為豕為柳翁入邑中故有驅除之勤邑人不誡者王者之師秋毫無犯纖塵不驚不待相誡而安堵如故也此句仍貼田獵講舊說俱未安顯比如此

吉可知矣

息按說文請如馬半夙使之御古使字皆作夫見尚書御

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也郭京本作失前禽舍逆取順也非是

逆謂向我而來者古逆字作逆字[illegible]順謂背我而去者小不正順退也去者取而得之則來者舍而失之矣故曰失前禽部民富國

古注以失前禽屬初、應未分

以舍逆為舍上一陰、取順為取下四陰。非是、

使中、謂使之者得乎中道。

上六比之无首凶

无首後也。為時所棄故凶。王注按不曰无始而曰无首。正是凶象。

象曰比之无首无所終也

有始則有終。無始何以能終。故曰无所終。楊氏簡之原其始。按象要其終相成也義

巽宮一世卦

☴
☰

乾下巽上

姤 ☰☴ 初往四來 夬 ☱☰ 四往上來

小畜亨密雲不雨自我西郊 畜釋文或作蓄大畜同

○小者陰也。畜者止也。以小畜大。謂之、大畜。以大畜小。謂之小畜。顧大畜止健二字為以小畜大。則小畜自當以以大畜小畜薄義反是。恐未合 小畜者、

五陽畜一陰也。四為卦主。上下悉應。畜而能通。故亨。坎為雨。在姤時。僅得其下半。在夬時。僅得其上半。今為互離。在上半下半之間。又適與坎反。是皆僅成雲而不雨之象。我者。四自謂也。乾居西北。四互兌為正西。故曰自我西郊。邱氏富國曰。凡雲自東而西則雨。自西而東則不雨。陰先倡也。

彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜

四以柔居陰。是得位也。上下應之。謂五陽皆畜之。

健而巽。剛中而志行。乃亨

剛中謂二五。志行謂四。觀四象傳言上合志可見。以陽畜陰。得行其志。亨之道也。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往者。天氣上升也。乾在下施未行者。畜澤未降也。四句是互文。尚往者。自西郊往也。施未行者。不雨也。凡畜之道。畜極乃通。觀上言既雨可見。項氏安世曰。言尚往則非不往。言未行則非不行其固在其中知

彖曰風行天上小畜君子以懿文德

○四為卦主而獨居離中。離者文明之象也。程傳以文德為小似未當

初九復自道何其咎吉

王氏應麟曰。小畜下體乾。復上體坤。乾坤相應。故小畜初九曰復自道。九二曰牽復。胡瑗序之

初與四應。四自初御。則初自四來。復者來也。舊以復為上進非是。

夫一陰一陽之謂道。今初自四來。又與四應。則復自道矣。復而以道。何咎之有。

象曰復自道其義吉也

初二兩爻。即容畜不畜之也。

九二牽復吉

二與初比。初既復。二亦牽連而復。四以巽為繩、牽之者然。故吉。二初俱為六四所畜。而有進而復止之義。故皆言復。

象曰牽復在中亦不自失也

二既與初牽連而復。又在下卦之中。故初不自失。二亦

不自失。

九三輿說輻夫妻反目

離位見而成互坎。坎為輪。有輻輹。

乾為大車。而在下卦。是輻也。項氏安世曰。釋文。輻、亦作輹。按輻、車輮也。輹、車軸轉也。輻以利輪之轉。輹以利軸之轉。輻無說理。必輪破轂裂而後可脫。若輹則車不行。即脫之矣。大壯大畜皆作

虞氏易巽為妻。

三在夬時本與上應，夫妻也。今上降為四，不屬巽，陰巽為多白眼，故有反目之象。

輹。三當兌口之缺，則說。知巽為長女，三與四比，有夫妻之象。而過剛不中，適當互離之半。離為目，故為反目。言既不能進，又不能退也。崇進不利于行，故曰輿說輻；退不安其室，故曰夫妻反目。

（三在夬時，本與上應。）（今上降為四，仍與三比，而居巽陰。巽為白眼之目，多偏側也。）

象曰：夫妻反目，不能正室也。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

坎為疑，為血，為惕。四居離中，適與坎反，故有有孚血去惕出之象。（孚本離象。）

象曰：有孚惕出，上合志也。

上謂五。五陽當畜陰，獨舉五者，以五得中而與四比也。以上畜下，志與之合。

易例震兌為腳卦，有三見，故言隣。

九五：有孚攣如，富以其鄰。（攣，子夏傳作[illegible]。[illegible]）

據泰卦六四辰傳以當其實釋不富以其鄰則此文讀子當指上九言五與四非是心以富六四也今據四觀之益見

五上相比而字陽如故曰有孚攣如曰不獨富

巽為繩有攣象（四五相比故作攣）又為利有富象（此富字如善人是富之富謂富貴之富）

舊本儔謂四如（注言非是以）二有孚者以其畜也（謂類孚在陰之者中虛信）之本也孚在陽爻者中實信之實也

紫四曰有孚積誠以格其君五曰有孚推誠以待其下上下相孚而畜道成矣

象曰有孚攣如不獨富也

不獨富對上九六四言（言五與上皆有實心以富六四也）天子富有天下君臣相得上下一心

土田之厚與下共之畜之耳者也

上九既雨既處尚德（京房虞翻子夏傳俱作得）載婦貞厲月幾（子夏傳作近唐）望君子征凶（一作既行）

畜至上則事矣故向之不雨者今既雨矣向之尚往者

今既處矣。項氏此世然此固貴有剛中之德。積而致之。項云載者正與九三同。三

也精若夫巽為長女。四也處陰位婦也。而過剛不中以處坎險坎為月巽得半

處陽位。故為夫。也處陰位。故為婦。雖貞實厲。殆如月之幾望然。

坎。故有幾望之象。陰道盛滿。而猶前進。能毋凶乎。

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

疑如陰疑於陽之疑

☰ 兌下乾上 始☰初往三來 大☰三往上來

履

履虎尾不咥人亨李本有利貞二字

履者。踐也。禮也。禮。人之所踐也。虎屬金。西方之獸。乾兌

皆位金。故有虎象。又乾為首。兌為口。首舉而尾隨口向

則必噬。所幸以說應遠。故不噬。危而能安。其事可知。

彖曰履柔履剛也

○柔謂六三。以一卦言。則三以一陰居二陽之上。以兩卦言。則三以一陰居三陽之下。在下者為我所踐。踐固履也。在上者為我所躡。躡亦履也。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚（陸作疚）光明也

中正謂九五。疚、病也。三四五離。有光明之德。

震兌動於為疚知五履帝位於象不為故不疚

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

觀履之象以制禮（履上乾下兌。當西方主義。而兼互巽互離。為南方主禮。故有禮象也。謂禮）

由履趣而履
以和御也
禮達則分定。

初九素履往无咎

兌居正西，色白。此素履也。往謂與三易，率其素履而以上進，與躁競不同。故无咎。

象曰素履之往獨行願也

素履往，素其位而行也。獨行願，不願乎其外也。李氏心傳

九二履道坦坦幽人貞吉

兌於地為剛鹵，坦坦之道也。二得中而无應於上，有隱居自得之意。故曰幽人貞吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也

虞氏易二變成震，震為道，為大塗，故曰履道坦坦。又云：時二在坎獄中，故稱幽人。或謂幽繫獄中，拘拘得正，故不自亂。

守貞處幽。不以利欲動其心。初二皆有循分自守之義。所謂定民志也。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。釋文跛依字作彼

▵三在夬上。為不全之離。離為目。不全則眇矣。及易為履而成互離。似乎能視。在始下。為正巽。巽為股。以易兌而為毀折。是跛也。乃藉兌口而成互巽。又似乎能履。夫眇固已矣。而跛則尚欲恃其能履而履虎尾。不知巽是所加。即兌口所開。吳氏澄曰。彖通指一卦言。則上九虎之首也。虎口實而含。有不咥之象。此專據一爻言。則三為兌之上畫。兌口虛而開。有咥人之象。其被咥而凶也。有必然者。此蓋如剛武之人。武尚右主陰本是兌象。卦以陰爻居陽位。故有此義。以暴虎馮河之氣。而欲見用於大君。乾謂未見其可也。舊解以為惟武人則可。似未合。

武人本乾動。在此處似應指兌說。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也四能字李本俱作而

象曰不咥人文曰咥人者象總言一卦之體爻則據其位言所以不同王氏申于惟不當故也胡氏炳文曰兑說與乾健體相應故不隨咥三獨與上相應履虎尾而首應之故咥按此謂三以有應而咥似未合

四退兑口較遠故不言不咥亦不言咥二爻與三四兩爻所以異處

九四履虎尾愬愬馬作虩虩本子夏傳終吉說文虩虩下有恐懼二字

愬愬危懼貌五為虎而四履其尾能懼故終吉四爻獨與卦德相似胡氏炳文曰三四皆不中正而占不同者三多凶以柔居剛其凶也宜四多懼以剛居柔所以終吉

象曰愬愬終吉志行也

畏懼所以行其志也李氏過按三四俱言志與大象合

九五夬履貞厲

夬決也。夬履［履從夬馬敘曰夬履此雅易之意也。］謂決於行也。［王氏中子］貞厲者，心之憂危。若蹈虎尾。此其所以履帝位而不疚也。案［桉履有危義。然在此之不過是恐懼修省之意。觀彖傳及象傳俱無戒詞可恥］

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉［九經古義黃氏所據前作詳審也古祥字皆作詳石經尚書及左傳公羊猶然］

上與三應。三於互離為目。於互巽為眼。一若視我所履。而考其祥否。旋者還也。言自下而來也。三上相易。故曰其旋。［二句本虞氏易］能祥則其為吉也大知。［三為卦主。初上皆與三相易。故初曰往而上曰旋。皆吉而无咎。］

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也。履必有終而後得吉。故特於上言之。

坤宮三世卦

䷊ 乾下坤上 泰卦

泰小往大來吉亨

泰者通也。天地交而萬物通也。小謂陰。大謂陽。自內而外曰往。自外而內曰來。陽本在上。陰本在下。而今願反之。所謂交也。交則吉而亨矣。

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交氣交而物通者天地之泰也上下以心交心交而志同者人事之泰也郎氏富國

象曰天地交泰后以財九家本作裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

裁成以制其過輔相以補其不及本義無非用以佐佑斯民而已

初

初九拔茅茹以其彙古作曽蕫作貴征古作往吉

茹根之相連者彙類也程傳卦有互兌倒巽也巽為茅坤否初與此同正取巽象雖互在二四而根必下生茅在二則茹在初矣彙謂三陽君子並進征行之吉

說文。巟水廣也。

舊注。尚配也。配猶合也。

象曰拔茅征吉志在外也

志在外。上進也。程傳

九二包（苞或作）荒（巟或作）用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

△三坤。地也。地為荒。而二能包之。二居互兌之初。兌為澤河也。而二能馮之。三陰雖遠而不遺。是不遐遺也。三陽並進而非比。是朋亡也。有含宏之量。而又有果決之和。有公溥之懷。而又有剛方之德。是合乎中道。而為保泰之主者也。

象曰包荒得尚乎（于）中行以光大也

下二居離位。以純文而見。故有光大之象。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

此泰陽將極而否陰欲來之時也。於此而能守以艱貞則可以无咎。能加以孚信。而離為合孚而不憂其攜貳。則可以享祿飽。兌為口食。而有福慶矣

象曰无往不復釋文作无平不陂古本象曰下有无平不陂四字天地際也

三居乾坤之際。故曰天地際。

六四翩翩釋文作篇篇古本作偏偏不富以其鄰不戒以孚

此陰陽交泰之時也。翩翩、連翩而下也。不富謂陰爻。巽利富也。四居為倒巽。故不富。鄰謂五上。易例震兌為鄰。四居互兌互震之間。故言鄰。不戒以孚者。言四與五上。相率而下應三陽。不待教戒而自無

鄭注五主辰在卯。仲春之月嫁娶男女之禮。

湯嫁妹之詞見京房易傳。又有毋以天子之尊而乘諸侯。陰之從陽。女之順夫。本天地之義也。云云。

不合。所謂上下交而其志同也。業上下之閒。不。實。心。腹不。能。極交。故曰富以其陰。不。虛。心。腹。亦。不。能。極交。故曰不富以其鄰。所取象者。本于陽實陰虛。而其義一也。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實。謂上三爻皆陰虛不實也。中心願。謂志同也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

◎二四互兌。三五互震。震為長子。兄也。兌為少女。妹也。合震與兌。而歸妹之象成焉。所謂雷澤歸妹是也。於此見互卦之不可不信。以帝乙之尊。據左傳當是紂父帝乙也而乾鑿度以為成湯。蓋其主之世傳湯嫁妹之詞曰。毋以天子之富。而驕諸侯。往事爾夫。必以禮義云云。或別有所據也。而歸六五之妹於九二。則陰之從陽。順之從健。皆得之矣。其獲祉福而大吉

无水稱隍有水稱池

上與三應。故爻詞相戒。然三猶可為。上則不可為矣。

震反為坤為自邑。震為命。兌為口。下巽為命。

也。又何疑焉。本義謂帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻。非是。

象曰以祉元吉中以行願也

中以行願。亦志同之意。

上六城復于隍子夏傳作堭姚作湟勿用師自邑告命貞吝

泰至上則將否矣。隍城池也。城本掘隍土為之。至是城土傾圮。復入于隍。坤當外為墉坎性上形。坤為土為城。坎為隍。臨坤坎之合。故有此象。所謂无平不陂。无往不復也。俗以无往不復亂極將治義謂為當其末復之時。自當興大衆以脩築之。今乃釋師勿用。而僅於辭遠小邑。師邑坤象皆訖訖告語。有何益乎。自邑告命。即象傳所謂其命亂也。落謎說似此。其所以無補於敗。雖不常有貞亦吝也。

象曰城復于隍其命亂也

亂如左傳疾病則亂之亂。泰極而否。本天道之自然亦必有人事以致之。聖人揭其源曰命亂。所以警世者深知

乾宮三世卦

☷☰ 坤下乾上 否卦

否之匪人朱升吳澄本刪此三字不利君子貞大往小來

否者塞也。天地不交。閉塞不通也。匪人，小人也。舊解作匪人道似以直指陽衰陰盛。正是小人得志之時。故不利於君子之貞。大往小來。義與泰反。

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

義皆與泰反。不曰內順外健而曰內柔外剛者健順是美德若色厲而內荏正小人之態也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿榮虞作營

君子處否之時當以窮約先禍不可以祿位為榮。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

義與泰初同。三為茅初為茹。而惟泰以君子言。否以小人言。按雜卦云。否泰反其類也。正謂君子小人。其類相反耳。程傳以此爻作君子守道解。似於拔字難通。與象傳亦不合。

故曰貞則吉亨。亦所以現之也。

象曰拔茅貞吉志在君也

能貞則以愛君為念而不計其私矣。本義故吉。

六二包承朱外作脅小人吉大人否亨

承兼上下兩爻言。玩象傳羣字可見初承二而二承三。三陰並

進而二居其中。故有包承之象。舊說未確此時小人則吉。在

大人則以否為亨。知。

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣。本義

六三包羞

三以陰柔不中不正。而居上位。素餐尸祿。可愧孰甚焉。

而互能忍之。故曰包羞。坤為恥為包。凡言包者皆坤象

象曰包羞位不當也

疇鄭作𠷎

九四有命无咎疇離祉

此陰已退而陽復來之時也。命、謂告命。四居五巽。巽為命。疇類也。離、麗也。處否而有治命。對泰上爻看便知項氏安世曰、泰雖極治以知亂而成否。否雖極亂以有命而成泰者天之所命君之所造也。命、則可以无咎。而同類之君子。將共進而受其福祉矣。

象曰有命无咎志行也

得行其濟否之志。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

桑京象見虞氏易。

休、息也。苞、朮之叢生者。五居坎位。坎為叢棘。又兼互巽。巽為繩。故有繫于苞桑之象。否從此息。亂極復治。大人之吉也。然必居安思危。常有

覆亡之懼。如物之繫於苞桑〻不可終日。苞桑叢生，細不可扶。而後身繫物，雖有泰山之固、磐石之安也。故假以為喻，示上其亡其亡，乃是戒詞。舊作堅固解，似未合。

安而國家可保也。

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

傾覆也。否傾則泰矣。是以先否而後喜。

象曰否終則傾何可長也

否終則傾矣。然亦不可長保。蓋亂極復治。治極則亦復亂也。何可長以，又進一層。聖人憂世之意也。

䷌ 離下乾上

姤 ䷫ 初往二來

夬 ䷪ 二往上來

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也。卦以一陰而五陽。皆與之故為同人。野乾象。觀傳言應乾可見。大川坎象。上為坎位。以乾純爻得見。故傳曰乾行也。上下和同。自有事適。故可以涉險。然同必以公正為歸。故又貴乎君子之貞也。

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

卦自夬來。九二升上。上六降二。又自姤來。初六升二。九二降初。皆是柔得位得中而應乎乾。說本蜀才。案乾者陽爻之通稱。一陰虛中與五陽相應。所以為同人。項氏安世曰。凡以柔為主者必以天德行之。故曰應乎乾。履小畜大有並同。

同人曰傳義皆以為衍。大朱升本刪之。同人于野亨利涉大川乾行也文

明以健中正而應君子正也。惟君子為能通天下之志

稱同人曰。猶言同人卦曰也。亂野與大川，皆由乾而起。故曰乾行。志，離象。離有伏坎，故亦為志。通天下之志，則有以得乎大同之道矣。

象曰：天與火同人。君子以類族辨物

天在上而火炎上。其性同也。本義 君子觀此以類族辨物。程傳：各以其類族，辨物之同異。朱子語類：類族就人上說，辨物就物上說。則以不同為同焉。惟其正也。虞氏翻曰：方以類聚，物以羣分。君子和而不同，故於同人以類族辨物也。

初九：同人于門，无咎

二在初外。其畫中開，有似乎門。毛謂初以始六居二，連九三而艮象成，艮為門。

門亦乾象。非與初無涉。

經說旁文為九讀文為陽

故有此象以太陽遇初與二比一舉足而即同之故曰同人于門得氣之先也可以无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

宗者衆也乾為宗言為衆所宗也統指五陽言五本正應初上為舊應易姤易大三四雖非應而陰陽相交亦有同義此與彖之同人于野正同野者衆處之所也二為卦主同于五陽故彖亦同于五陽然而吝者情太親則近暱交太廣則多疏也是故君子貞之為貴舊說以二之吝專指同五似未得全卦之義

荀九家曰性道皆謂從而此皆宗同之故云合全卦觀之吝字以當卦主四五爻說

象曰同人于宗吝道也

注予虞氏從氏

虞氏由乾出故知三歲指五乾三爻也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

△離為甲冑戈兵。戎也。而背有伏坎。兼互巽為草莽。則伏戎于莽矣。乾為高為頂。高陵也。而三以巽股升登之。則升其高陵矣。自三至五歷三爻為三歲。五與二同。而三欲從中作梗。故有此象。然師出無名。雖歷三歲之久。而終不敢發。外乾為健。互巽為躁。故三四兩之。雖有與師之象。而皆不敢動。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂五。觀五言大師克可見。安辭也。王注安行猶言何所行也。

九四乘其墉鄭作庸弗克攻吉

墉巽象。三為二墉。而四乘之。是乘其墉也。墉指三言。其指二言。二

為卦主。而四有異志。故為此象。胡氏炳文曰卦惟三四不言同人三四有爭奪之象。非同者也。案內卦同。同而異。外卦自異而同。三四。三當剛。而異。異。而同之。際。故聖人因其夫值夫德以剛。所然居於大義。終以弗克攻而止。弗克攻。與春秋弗克納相似。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

困而能反。合乎天則。乾為天則。故吉。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五本與二應。為三四所隔。故先有號咷之痛。易例凡遇離皆有笑咷之象。舊說以咷為離大之聲。笑。追以乾坎行伍之衆。五居於伍。坎為衆。借離應之兵。出則全以克之。虞氏翻曰同人與師反。故亦師稱師。哉云師五陰稱師。同人五陽稱大師。乃得與二相遇。卦自始和。故曰相遇。而破涕為笑矣。

彖曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

以中正剛直之德。而為異類所阻。故有傷痛之意

蔡氏頤註以悔吝為功能補過。无悔蓋功過俱无。

上九同人于郊无悔

郊者、最內之地也。郊亦乾象。二為地道。而在內卦。上與之同。

故曰同人于郊。下交不瀆。何悔之有。文言同人凡四。二五正應。固宗。初上亦同者。二自。乾推。則在。初自。夫推。則在上也。推三四既非正應。又非李應。默皆有不同之象。而二欲以一陰強同之所以不免于悔。

象曰同人于郊志未得也

未及乎野。野在郊外。非盡乎大同之道。故曰志未得。蔡氏淵按此句正釋无悔之意。惟志未得。故治其悔。然而勿悔者。君子能通天下之志。未得者。終無有不得也。

乾宮歸魂卦

☲☰ 乾下離上　姤☰ 初往五來　夬☰ 五往上來

大有元亨

大有所有之大也。卦以六五一陰居尊得中。而五陽應之。故為大有。本義所有既大。則其大通可知矣。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

大中謂六五。王謂諸陽之中也。非是。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

德應乎天。即乾也。本義指六五。似誤。則行不失時。時行無違。是以元亨。王注

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上。明無不照。彰有德。討有罪。天之命也。君子觀大有之象。以遏惡揚善。所以順天休命也。

初九无交害匪咎艱則无咎

初自始來。本與五有交。而今无交矣。无交則无害。如三則有害矣匪咎也。然未可遽以其匪咎。而稍萌驕侈也。惟守以克艱之志。庶幾可以免咎耳。

象曰大有初九无交害也

初不與四應。雖與五有相應之道。然終非正應也。故无交涉之害。

九二大車舁作輿以載有攸往无咎

乾為大車。往謂往應五。有剛健之德。足以任重致遠。以此為上所倚賴。又何咎焉。

象曰大車以載積中不敗也

乾健故不敗。

亨實本作享解。

九三公用亨于天子小人弗克

亨、通享。宴饗也。本左傳杜注。本義作朝獻解似未合。離為火。兌為澤為水。以水濟火。有烹飪之象。三居下卦之上。臣中之君。公侯之位也。上遇六五之主。虛中下賢。故曰公用亨于天子。然所亨者國君子也。若小人曷克當此。

象曰公用亨于天子小人害也

小人有害于國家。故弗克享

王弼注彭旁也。于寶注彭亨驕滿貌。

九四匪其彭于夏傳作旁虞翻作尫无咎

△彭盛也。多也。本程傳三陽在下。至四而陽之盛且多。已居其極。常恐有僭逼之虞。惟不以為彭。則處高而不危。處逼而不偪。處極盛而不滿盈。可以免咎矣

惠定宇云古本原是遰字。王弼據斯而訓字也。

象曰匪其彭无咎明辨晢也晢王廙作晣又作哲鄭作遰陸作逝虞作折古本無也字

晢明之極也。德極乎文明。故能辨別盛滿之患而不處。

六五厥孚交如威如吉

孚離象。威乾象。即剛健之意五以一陰與衆陽交。而能孚信。明凡乾之威。皆其威矣。以剛濟柔。故吉。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也四句總釋

五爻當依古本并作一節

信以發志者。由己誠信。發起其意志。故上下應之。易而无備者。惟行簡易。无所防備。物自畏之。疏孔所謂不戒而自孚。不怒而自威也。

上九自天祐之吉无不利

○上與五俱天位。而夫以上柔易五剛。實借天以助之。雖與衆陽同。而此有所自。凡所謂履信思順尚賢者。上與五共之矣。大有之終。莫盛于此。故曰吉无不利。

象曰大有上吉自天祐也

兌宮五世卦

䷎艮下坤上　剝䷖上三往來　復䷗三初往來

謙亨君子有終吉（子夏傳作嗛）

漢注略同

謙者有而不居之義。山至高而地至卑。乃屈而居於其下。謙之象也。不教能謙則亨矣。坤代終。艮成終。故曰君子有終。

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

○上為天道。謙以剝上降三。是天道下濟而光明也。（荀爽曰陰去為離。陽來成坎。故光明。愚按初為地道。謙以復初艮亦有光明之象。觀艮彖傳可見。）升三。是地道卑而上行也。（三五震。震為行）

天道虧（馬作毀）盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福

惠定宇九經古義富也者福也

子之終也（京作富劉修碑同）謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

承上文而推廣言之。日中則昃。月滿則虧。是為虧盈而益謙。高岸為谷。深谷為陵。是為變盈而流謙。朱門之家。鬼闞其室。黍稷非馨。明德惟馨。是為害盈而福謙。滿招損。謙受益。是為惡盈而好謙。（說本崔憬氏）尊而光。即下濟而光明也。卑而不可踰。即卑而上行也。凡此皆君子所以有終之道也。

象曰地中有山謙君子以裒（石經作裒鄭荀董蜀作捊）多益寡稱物平施

衰減也。本篇 玉 減有餘以補不足。使物各得其平。亦謙意也。

荀氏爽曰。初最在下。故曰謙謙。

初六謙謙君子用涉大川吉

居下之下。謙而又謙也。故曰謙謙。互坎在前。又兼大坎有涉川之象。以謙濟險。何往不濟。

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也。以謙卑自養其德。孔疏

旣本姚信

六二鳴謙貞吉

三五互震。震為鳴。二與三比。是謂為鳴謙。蘇氏軾曰雄鳴則雌應。易以陰陽唱和。寄之于鳴。謙以三為主。六二其倡也。上六其配也。故皆和之而為鳴謙。謙與豫反。鳴豫

則亡。故鳴謙則吉。

彖曰鳴謙貞吉中心得也

德積于中。而聲聞于外。凡音之起。由人心生也。

九三勞謙君子有終吉

有勞而不伐。謂之勞謙。本繫詞。或云坎為勞卦。三居坎中。上承下接。有勞象。惟其不伐。天下莫與爭勞焉。故有終而吉。三為卦主。故與彖詞相似。

彖曰勞謙君子萬民服也

坤為民。三以一陽為衆陰所歸。有萬民俱服之象。卦與師比相似。故有此義。

六四无不利撝謙

釋文：撝，指撝也。義與麾同。

撝者，施布之象。四居上下之間，恭畏以奉謙德之君，卑巽以讓勞謙之臣，動作施為，无所不利于撝謙也。程傳

象曰：无不利撝謙，不違則也。

言不違法則也。類語：於為律為法，有則義。

卦有五處故言隣

六五：不富以其隣，利用侵伐，无不利。侵，王廙作寢。

坤為富。言不富者，富而不自以為富，乃所以為謙也。隣謂四上。五居君位，以虛中接其臣隣，上下一心，謙之至也。於此而猶有不服者，則以剛濟柔，當用侵伐以征之。坤為衆，為師，又兼互雜，有戈兵之象，无所不利也。

征二處數是處以

象曰：利用侵伐，征不服也。

上六鳴謙利用行師征邑淺無本國

鳴謙見上。上在剝為倒震。又來五震之上。故亦曰鳴謙。邑國皆象。坤食采之都。張氏卦與師相似。故五上俱言行師。師本坤象。五震為行。然謙其德也。坤順艮止。其性也。上以至謙居應剛比柔之際。故有自征邑國之象。此謙之終也。何氏楷曰、所征止于邑。國。毋敢侵伐。亦謙之細。

象曰鳴謙志未得也可古本作利用行師征邑國也

謙以卑下為宜。上處至高。有自視欲然之意。故曰志未得。可用行師而但自征其邑國。終始一謙也。

䷏ 坤下震上　復䷗ 初往四來　剝䷖ 四往上來

豫利建侯行師

公穀傳。孔子作春秋。並得陽象之辭。宋氏曰、夏商之卦名。或云。舊易豫上本有陽字

豫樂也。九四一陽上下應之。其志得行。本義故為豫。坤為土。震為侯。故利建侯。坤為師。震為行。故又利行師。虞氏翻曰初至五體比。故利建侯。三至五體師。故利行師。此以建體言也。郎氏富國曰。屯有震無坤。則言建侯而不言行師。謙有坤無震。則言行師而不言建侯。此合坤震。故兼之。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四為羣陰所應。得應則其志自行矣。坎為志。震為行。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

如之謂與豫同。天地亦順以動。建侯行師。有不利者乎。

天地以順動故日月不過而四時不忒京作貸惠貸當為貸之訛義門本也。聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

坎又為罪為獄。坤為刑人。

承上文而極言之。天地與聖人。其有取乎順動一也。伏離為日。互坎為月。故言日月不過。震主春。離主夏。坎主冬。坤在夏秋之閒。艮分冬春之際。故言四時不忒。坎為桎梏。艮為止。故言刑罰清。坤為民為眾。故言民服。時義。謂時與義。大矣哉。贊詞。後同。

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷京作隱薦或作廌之上帝。以配祖考。

雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。復取其義。殷盛也。本義以配祖考。言以祖考配享上帝也。

初六。鳴豫凶。

震為鳴。在四。初與四應。故為鳴豫。龔氏煥曰、豫之初六。即謙上六之反對。故謙上曰鳴謙。豫初曰鳴豫。豫雖可樂。然以此自鳴得意。則凶矣。

盱姚信作旴。云日始出。引詩旴日始旦
鄭云、盱、誇也。王云、盱、大也。

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極。本義

六二介于石不終日貞吉 介古文作砎 馬作扴

二當五艮之初。艮為石。故曰介于石。又居伏離之中。離為日。故曰不終日。有中正之德。而不見應于上。能以堅確自守。見幾而作。貞而得吉者也。

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔 盱子夏本作紆。京作汙。古本豫下有有字。遲石經作遲

盱、上視也。三居離目之上。逼近上卦。有上視之象。故曰盱豫。不中不正。而覬望逸樂。悔之道也。況遲之又久。執

迷不悟（坤為迷，至三則遲矣）。能無悔乎（胡氏炳文曰：盱豫與介石相反，遲與不終日相反，中正與不中正故也）。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

九四：由（馬作猶）豫，大有得，勿疑，朋盍簪（古文作貸，京作撍，一作攢，馬作臧，荀作宗，虞作戠，鑿津鄂，本作戠）。

（諸說訓與傳協韻，音從虞義。）

由，自也。蓋自剝復來也。大有得者，上下皆歸之也。坎為疑。兼互艮以止之，則勿疑。朋，謂五陰。其合而應乎一陽。如簪之括髮然。四為卦主。能推誠以及物。故其象如此。

（王伯厚云：簪疾也，王筮果然有箅簪之訓，果字近人六書惟孫亦有簪。右）

象曰：由豫大有得，志大行也。

即象傳之意。

此與二爻皆不拔者也。故皆不言孫。

震爲長子。坤爲死。震爲反生。位在震中。與坤體絕。故恒不死。

六五貞疾恒不死

坎爲疾。五逼于九四。既象傳未刑二字可見。大權旁落。受制於人。常有疾象。然天命未改。僅亦守府。所謂中未亡者以此。故雖有疾而恒得不死。毛云、恒與絙同。坎爲月。五當坎上。正弦滿之時。所謂絙也。雖絙有半晦。而中明未亡。實未嘗死。故曰恒不死。按此與疾字不甚渝。

象曰六五貞疾乘剛也。恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

冥坤象。

冥昏也。昏於逸樂。其咎大矣。韋與自剝易和以上易四。當成卦之終。而忽有渝焉。渝則不冥。毛謂渝則冥。非是。以成爲艮象。亦與文意不合。不冥則无咎。

象曰冥豫在上何可長也
言當速渝以免咎也

周易推卷三

蕭山毛氏原本　　溧陽狄子奇恭訂

震宮歸魂卦

䷐ 震下兌上　否䷋ 初往上來　咸䷞ 初往三來　益䷩ 四往上來

隨元亨利貞无咎

隨者從也。言剛來隨柔也。卦體則震剛下兌柔。卦畫則剛爻下柔也。其義如以貴下賤以多問寡。乃堯舜所謂舍己從人者。袁故曰元亨利貞。又言无咎者。隨必具此四德。乃无咎也。說見左傳

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

○隨自否來。上以上剛與初易。又自咸來。以三剛與初易。又自益來。以上剛與四易。皆剛來而下乎柔。本義謂自困噬嗑未

惠云官古館字

濟來六然即本卦亦然

太亨古本有利字貞无咎而天下隨時王肅作之隨時之義王肅作隨之時義大矣哉三句應照注疏本并作一節

以正道相隨則隨之者廣孔疏震位正東為春初之卦雷動水隨陰本從陽兌位正西為秋盡之卦雷伏澤中陽又從陰所謂時也

象曰澤中有雷隨君子以嚮王作鄉或作向晦入宴息

雷藏澤中隨時休息本義侯氏果曰坤為晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌上為休息入宴者也翟氏元曰雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事晦冥宴息

初九官蜀作館有渝貞吉出門交有功

九家易震為子而得土之位故曰官。

初自咸來。咸下卦為艮。艮為官。孔疏人心所主謂之官紫陽為陰主故曰官今易為隨。是官有渝也。以柔變剛。得正而吉。二居互艮。艮為門。初以震足一出焉。而即與之交。所謂隨也。能隨則有功矣。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正謂以陰變陽。不失謂不失隨道。

六二係小子失丈夫

二四互艮。艮為少男。小子也。虞氏易艮本為小子初居震剛。震為長男。丈夫也。指以小子屬初丈夫屬五恐未合。六二本與初比。而意欲隨三。三居互巽為繩有係義震足未展。而艮手已拘之。是前所係者為小子。而後

所失者為大夫也。

象曰係小子弗兼與也

言既與小子即弗能兼與大夫此其所以失也。

六三係大夫失小子隨有求得利居貞

四居艮剛少中有長亦大夫也而三隨之則前所係者為大夫而後所失者為小子矣卦以隨為義故二之所係為三所失為初三之所係為四所失為二也以此大夫亦指初言殊不順正五五巽巽為繩又為利三之隨四受巽繩之係而獲巽利之得故有曰隨有求得此象然必以居貞為利乃隨之正也。

象曰係大夫志舍下也

下、謂二。志在舍下。則一于從上。此其所以係丈夫而失小子也。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

獲亦異象。義與得剛二至上為大坎。坎為孚。初至五為大離。離為明。震為大塗。道也。隨當以正。隨而有獲。虞氏翻曰、謂獲三也。凶。知所幸孚信之誠。謂見信于五。觀九五爻辭可見。達于道路。以此明其有功。又何咎焉。

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

明功、謂明其得人之功。四能得三之隨。以隨于五。故有喜。

九五孚于嘉吉

△五以坎孚應離嘉。文言曰亨者嘉之會也屬南方離位有明良喜起之象。故吉。

象曰孚于嘉吉位正中釋文一作中正也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

虞氏易如何係攜維

上在益時本居巽剛。今為互離巽繩所御。與二三同。而又居倒巽。故既拘之。又維之。有重巽之象。艮為山。兌居正西。則為西山。而上當兌口。象為享飫。河氏訂損云兌為西凡卦有兌者。多象祭祀。如萃之王假有廟。指之二蓋用享。困之利用享祀。升之王用享于岐山。皆是也。畧據虞氏易。震亦有祭象。王謂五。此隨之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。三句參用本義。故其詞如此。

巽宮歸魂卦

以史容曰蠱蠱亂也。尚書大傳乃命五史以書五帝之蠱事。元蠱亂也本卷說蠱天有河神龍背以為蠱故詩也

敘本子夏傳

象曰拘係之上窮也。

窮極也。本義上無可隨惟與五相為維係而已。

䷑ 巽下艮上 泰䷊初往上來 損䷨初往三來 恒䷟四往上來

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也。左傳女惑男風落山謂之蠱 事也。壞極而有事也。有事則亂可復治故曰元亨。初至五為大坎互震為行有涉川之象。涉川即有事也。言將出險而濟屯也。先甲三日辛壬癸也。後甲三日乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲終後甲始者。終則有始貞下起元。亂極復治也。此蠱義也。按蠱巽甲庚凡九解三十二家以終始言者程傳張子海定夫吳東萊郭白雲趙汝言

棋也。以分令言者。王輔嗣、孔沖遠、呂與林、焦弱侯也。以干支先後言者。蘇子瞻也。以卦圖言者。馬季長、胡雙湖、胡雲峯、來矣鮮也。以卦變納甲言者。虞仲翔、張紫岩、朱漢上、熊朋來、項平庵、何元子也。以辛丁癸言者。韓子夏、鄭康成、朱子本義也。以先癸言者。郝仲興也。以筮日言者。朱子語錄、龍講洲也。吳幼清也。以五卦言者。俞玉吾、齋節初、錢國端、唐凝庵也。諸說紛〻。俱非確義。兼依象傳釋之。似較老鼎。

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

三卦轉換觀之。皆有剛上柔下之象。

△卦自泰來。以泰之初剛。升為上剛。又自損來。以損之初剛。升為三剛。是剛上也。又自恒來。以恒之上柔。降為四柔。是柔下也。即本卦亦然。卦體則艮剛而巽柔。卦畫則上下卦剛爻俱在柔爻之上。

本義謂自井賁既濟來亦然。

上下卑巽而上苟止。故為蠱。此致蠱之由也。下乃為治蠱之道。程傳似誤。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲

三日終則有始天行也

終則有始。乃天道之自然。猶亂極復治。亦人事之一定。

餘見上。

象曰山下有風蠱君子以振民育王作毓德

振民者。猶巽風之鼓為號令。育德者。猶艮山之養成林木。

力李氏舜臣。楊氏文煥曰、振萬物者莫如風。育萬物者莫如山。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹猶補也。按幹有幹旋幹補二義。於幹蠱最宜蠱者。前人壞之。而後人救之。故諸丈皆以蠱屬父母。以幹蠱屬子。初在泰為乾父也。今與上易。則父亡而為考矣。幸有幹蠱之子。得以

无咎。故雖厲而終吉。

象曰幹父之蠱意承考也

考雖有過。未必不望其子之補救。初能承考意以幹之。所謂善繼人之志者也。

虞氏以泰坤為母

四句本楊氏啟新

九二幹母之蠱不可貞

二與五應。五以陰居尊。有母象。故獨言母。此與晉六二稱王母小過六二稱妣相似子幹母蠱。易於專斷而失於承順。故戒以不可貞。所謂幾諫是也。二居巽中。有巽以入之之義。

象曰幹母之蠱得中道也

得中道。言不過剛。即不可貞之意

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三自損來以兌易坤以少女為長如有嬖寵匹嫡之象而艮（互震長）以少男悅之此其所以蠱也於此而遽欲以剛道幹之（三陽陽位）之未必无悔（三居大坎之中坎為悔）然其意出於愛親固不可厚（誅）非也故終得无（大）咎

象曰幹父之蠱終无咎也

爻曰无大咎象曰終无咎而以教天下之孝也

六四裕父之蠱往見吝

此不能幹蠱而適以益蠱者也裕猶益也（如光前裕後之裕）四（在）為恒為互乾而惑于巽妻（巽為妻）本父之蠱也今易為互

兑。以艮之少男而悅兑之少女，如高兑為是，父既有狐媚之惑，子復多漁色之私，裕其蠱矣。以此而往，能毋吝乎。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

言未得為幹蠱也。

六五：幹父之蠱，用譽。

此幹之最善者。譽謂二。（繫詞二多譽）二與五應，五能用二以相輔佐，是以克蓋前愆，廣有令聞。（五能用二之令聞，以盡幹蠱之道，故已有令聞，使其親亦有令聞。）

象曰：幹父之（足利本有之蠱二字）用譽，承以德也。

謂九二承以剛中之德。

上九不事王侯高尚其事

。上自初和。初之所承事者二也。二臣位，侯也。又自四和。四之所承事者五也。五君位，王也。而今皆不事矣。其地則至高。其志則可尚。此不以幹蠱為事者。然泉石之癖亦一蠱也。故於上反之。上居艮止之終。故有此象

象曰不事王侯志可則也

士以尚志為事。志可則。正是高尚其事也。陸氏詮

坤宮二世卦

☷ 兌下坤上　聚卦

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者大也。以卦體言。則以陽臨陰。以卦位言。則以上臨

下。皆有大義。二陽浸長。居中得應。上順下說。故兼具四德。然物盛必衰。消長之理。故又戒之曰。至于八月有凶。八月者。自臨至觀。歷泰大壯夬乾姤遯否。凡八月也。臨與觀反對。故取此義。八月之說有四。有主觀為夏正之八月者。褚氏李舜臣林栗俞氏龍仁夫來知德唐鶴徵及本義第二說也。有主否為商正之八月者。蜀才荀爽王弼孔穎達何楷也。有主遯為周正之八月者。鄭康成虞翻何妥程傳郭雍王昭素胡旦朱震楊時劉牧朱子本義呂祖謙蔡淵吳澄也。有主本卦彖體者。錢一本郝敬陸振奇也。各有所見。以自臨至觀之說為優也。

彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。三句皆釋卦名應升為一節

浸。漸也。程傳

大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。四句自為叶應亦應

虞氏翻震為言兌口講習學以聚之問以辨之坤為思故曰教思无窮坤為民容保无疆寬以居之仁以行之保民无疆

併作一節

天道謂陽長。大亨以正。惟陽長故然。長即消之機。屈指八月。為時不久。毛云商正建丑。臨為商之正月。商德浸衰。至是已見。作易者其有憂患知

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教之无窮者兌也。容之无疆者坤也。本義據教思无窮。是以賢治愚。與卦體以陽臨陰合。保民无疆。是以貴治賤。與卦位以上臨下合。

初九咸臨貞吉

卦惟二陽。偏臨四陰。故皆有咸臨之象。初九剛而得正。故貞吉。本義　李氏舜臣曰山澤通氣。故山上有澤為咸。而澤上有地。初二爻亦謂之咸臨者。陰陽之氣相感也。據此說與程傳畧同。以初二兩爻。獨得正應相之。其說亦可通

象曰咸臨貞吉志行正也

二為正臨。初與二偏。又得上應。則志行正矣。上卦坎位。坎為志卦

居大衆。衆為行

九二咸臨吉无不利

以陽臨陰。得中而應。故吉而无不利。

象曰咸臨吉无不利未順命也

孔疏未順命者。釋无不利之義。君臣上下咸可皆否之救也

五居尊位。二以陽剛之。此師保之職。德望巍然。非不以臣節自待。而以云順命。則未也。順命猶云從命。蓋容悅一流。惟未順命。故吉。若非

三之甘臨。則真順命者。氣程傳謂二與五至誠相感。非由順上之命是也。○坤為順。二未至坤。故云未順命。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

此不能臨人。而甘為人所臨者也。三居兌口之末。上承坤土之甘。故有此象。以德則陰。以位則下。上下受制初二以陽臨之。五上以上臨之。而獨無應。有何利焉。然既知其不利而憂之。上互伏坎。坎為憂則思患預防。亦可以无咎矣。此爻傳義俱解作以甘悅臨人亦合以上臨下之義。惟的法尚欠穩。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

四以上臨下。與下體最親。故曰至臨。王氏宗傳程傳臨遺尚近。故以比△為至。處得其位。下應初九。故无咎。本義

象曰至臨无咎位當九家及虞氏作當位也李本作當位實也梅前真注亦以有實字

三四俱失位。而一曰不當。一曰當者。三以陰居下。而與

上不應。四以陰居上。而人與初應也。毛以三與觀四為不當。四與觀四為正。當以合彖詞八月之說。謬甚。果爾則三宜吉而四宜凶矣。

六五知臨大君之宜吉

五居坎位。坎為水。於五德屬知。聰明睿知。足以有臨。此聖人而處天子之位者也。吉孰如之。

象曰大君之宜行中之謂也

行中、猶言用其中于民。初曰行正。以德言。五曰行中。以位言。行字皆從大衆取義。

上六敦臨吉无咎

爾雅。邱再成曰敦。敦乃地之高者。上居高臨深。故有此象。與敦艮因義。所謂敦思无窮容保无疆者。正於此見之。皆取

序義以此為臨。自吉而无咎。

彖曰敦臨之吉志在內也

案。志在內。當與泰初志在外反觀。皆天下國家也。自初言之為外。自上言之為內。伊尹躬耕而任天下之重。可謂志在外。知堯舜耄期倦勤。而志不忘民。可謂志在內。矣。

䷓ 坤下巽上 觀卦

觀盥而不（王薦作觀）薦有孚顒若

觀者觀（平聲）也。巽為眼。下卦離位。以純爻而見離。為目。有

上下相觀之義。故為觀。盥與灌同。（祼入果通作）灌者酌鬯也

震天爲坎爲水神之器艮手臨坤故不涉之盥象也

之酒灌地以降神也。薦者，灌之後，三獻薦腥（謂朝踐），五獻薦熟也（謂饋食）。顒，嚴正貌。盥祭未有不薦者，此言當灌之時，誠敬之至，已足以孚信於人（雖薦亦），不待至薦而後見其仰觀而化也。（舊字鮮不薦未禎恐二）卦居大艮，又兼互艮，艮爲宗廟，又爲鬼冥門，故有祭祀之象。（馮氏椅取門闕重複之象，毛氏主之，似欠切合。）

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。

大觀在上，統謂二陽；中正以觀天下，獨舉九五。（趙氏彥肅）

觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。

下觀而化，謂助祭在下者，皆觀感而化，極其誠敬。

觀天之神道，而四時不忒，聖人以（無釋之）神道設教，而天下

服矣觀天之神道下石經旁添日月不過四字

天道至神。故曰神道。程傳觀天之神妙不測。而四時自無差忒。巽東南主春夏。坤西南主夏秋。艮東北主冬春。四時俱忒。故聖人法天。亦以神道設教。而天下自無不服。神道設教。蒙上蒞而不薦和天下服。蒙上有字題若未

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上。周及庶物。有由歷周覽之象。故先王體之為省方之禮。以觀民俗而設政教。程傳九家易曰。風行地上。草木必偃。故以省察四方。觀視民俗而設其教也

初

六童觀小人无咎君子吝

艮為少男。初則尤稚。此童也。虞氏易。艮本為童。卦惟五上二陽

為君子。則此童觀者小人也。故曰小人无咎君子吝。王注觀之為義。以所見為美者也。故以近尊為尚。遠之為吝。按觀與否相似。故此文與否六二畧同。

象曰初六童觀小人道也

李氏集作曰、六二離爻。離為目。又為中女。外互體艮。艮為門闕。女目近門闕。觀之象也

六二闚觀利女貞釋文無利字

△卦兼兩艮。有重門之象。坤為闔戶。又門而闔者也。二以伏離之目。由內視外。是闚觀也。然貞順自守。亦惟女子則可耳。離為中女。故曰利女貞。胡氏炳文曰、初位陽。故為童。二位陰。故為女

虞氏易醜亦坤象

象曰闚觀古本足利本有利字女貞亦可醜也

以大夫而為女子之行。可醜孰甚焉。郭氏忠孝曰、男女言之不同。故恒曰婦人吉。夫子凶。則知利女貞者。因為男之醜也。按此亦陰陽之義。易之通例也。

六三觀我生進退

觀我生者。自觀其生平所為也。巽為進退。三居上下之間。外通於巽。故有此象。

象曰觀我生進退未失道也

道即進退之道。量而後入。則不失乎進退之道矣。案

六四觀國之光利用賓于王

坤為國。離為光。艮亦為光。王謂五。五以大觀在上。有盛德（日新。）光輝之（黄越。）象而四以至近由下觀之。有作賓王家之義。故有此象。（說詳左傳杜注）

象曰觀國之光尚賓也

尚與上同。毛云、此則祭之當也。按六爻皆不取祭祀義。似不必泥定象詞。毛以三生字作爲解，尤謬。

九五觀我生君子无咎

觀我生同上。五上兩陽，與下四陰相反，故初曰小人无咎，而五與上皆曰君子无咎。

象曰觀我生觀民也

言既觀己之所爲，又當觀民之所爲，以考其得失。王注△觀民以察己之道。然後可以相觀而善。此觀之主也。觀我生者大觀在上也。觀民者中正以觀天下也。

上九觀其生君子无咎

觀其生者，觀五之生平所爲也。五爲卦主。上居无位之

地。更無可觀。惟有觀五之所為而已。按京房易傳。以觀其生。謂大臣當觀賢人之性。虞氏易以生為生民。荀九家易作教化之生。王弼注作為民所觀。說各不同。或曰。五既於五觀我所為。復於上觀其所為。五就本位言。故曰我。上就隔位言。故曰其。始終一反己自省之意。亦通。案此承九五之義。而終言之。

象曰。觀其生。志未平也。

平謂安寧也。程傳言其反己自省之志。始終如一。未散即安也。此從後說。

䷔ 震下離上　否䷋ 初往五來　益䷩ 四往五來　損䷨ 二往四來

噬嗑亨利用獄

噬。齧也。嗑。合也。物有間者。齧而合之也。本義為卦上下皆

實而中虛。有似頤口。九四一陽間于其中。必齧之而後合。故為噬嗑。賁與此相似。不名噬嗑者以上閒下動。與上止下閒殊也。合則通矣。故取離為電。震為雷。雷電皆至。有搏擊之象。正與豐相似。故皆言折獄。又互坎為律、為法、為罪、為獄、為桎梏、為校、為穿和。俱虞荀易無非用刑之事。故利用獄。亦取齧合之義。

彖曰。頤中有物曰噬嗑

物、謂九四。餘見上。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

卦自否來。又自損益來。其未推時。剛柔皆聚而不分。自

九四互易而剛柔分焉。柔得中者。否以初柔易五。益以四柔易五。損以四柔易二。皆是也。上行者。否以初上而至五。益以四上而至五。皆是也。毛以指四易二為從震上行。非是。不當位。謂六五。然有威而能照。於用獄自利。

象曰。雷電蔡邕石經作電雷李鼎祚集解同噬嗑。先王以明罰勑法。釋文勑當作飭不曰大雷而曰雷電。所以利用獄也。明罰象電之照。勑法象雷之威。此與豐卦俱言折獄。俱言雷電者。天討有罪。五刑五用也。

初九。屨校滅趾。釋文作止无咎

屨。著也。校。械也。滅。沒也。震為足。初居最下。是趾也。乃震

虞氏易震木為趾。

以剛木左傳杜注震為木橫于其下。若屨校然。則見校而不見

趾矣。然而无咎者。小懲而大誡。乃小人之福也。

行衆衍

阮王注似象傳本有止字

象曰屨校滅趾（或有止字）不行也

過止於此。（王注）故无咎。或曰、又有不進於惡之象。（本義亦通）

六二噬膚滅鼻无咎

虞氏易艮又為膚

膚肉之柔脆者。（本義。有膚鼎俎）離大爻上。近上者為乾腊。則近下者為革肉。所謂膚也。（膚為外附之體。應屬初爻）二居互艮。艮為鼻。又為黔喙。乃為震剛所掩。（玩象傳乘剛可見）一若以喙噬其膚而鼻從為之決者。然而鼻固无恙也。則无咎也。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

（剛、謂初。卦惟初上兩爻言用刑。中四爻皆取頤中有物之象。以卦本兼此兩義也。舊俱作用刑解。似誤。）

馬云晞于陽而煬于火曰腊肉

說文䏶食所遺也易曰噬乾䏶
乾爲圜四體皆陰此骨之象骨在乾肉胏之象
[illegible]指初指下爲良又有基和益上爲良皆易爲互坎坎本有常究金果和當之作全高其中故有此象至于金兵所以[illegible]故食之反得金也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉，全體骨而爲之者，堅韌之物也。本義三於大離稍近上。又通外離，離大爲乾，是爲腊肉。又居互坎，坎爲毒，厚味腊毒。在所不免，是以小吝。然吝既小，則吝咎自无矣。

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏說文作䏶子夏荀虞董並作脯得金矢利艱貞石經旁添大字吉

胏、與胾通，肉之帶骨者。本義胡氏炳文曰、腊肉肉藏骨。柔中有剛。六三柔居剛。故所噬如之。乾胏骨連肉。剛中有柔。九四剛居柔。故所噬如之。離爲乾卦。故爲乾胏。又爲矢爲黃矢。是金矢也。舊解漢以周禮鈞金束矢爲聽訟之物、說曰可通。然於噬乾胏三字終欠決洽。既資頤養。又獲利器、吉之道也。然四居坎中。必以

艱貞爲神王氏肅曰君子於味必思其和於利必恪其難

彖曰利艱貞吉未光釋文有大字也

離光在中知四居大離之和外離之始而適在坎中坎

反離光。故曰未光。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉亦離象。五在否為乾。金也。而與坤初易坤為黃。則

黃金也。此與九四爻詞畧同。故雖貞厲而得无咎。

彖曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶釋文何一作荷

何首也。坎為耳。上以剛文據于其上。如首之穿木坎為穿木

受械而耳亦為之滅沒者。其凶可知。

象曰何校滅耳聰不明也

耳主聰。滅耳則聰不明。聰體而明明

傅氏云賁古斑字文章貌黃云音秘

京房云五色不成謂之賁。鄭康成云賁黃白色。王山大有不美之飾達為賁。

☶☲ 離下艮上

泰 ☷☰ 二往上來 損 ☶☱ 二往三來 益 ☴☳ 三往五來

賁亨小利石經旁添貞字有攸往小郭京作不

賁者飾也。剛柔交錯。有致飾之象。故為賁。離德文明。無徑情直行之衆。行之可通。故亨。艮止而不過。有不盡飾之義。故小利有攸往。說泰張氏振淵

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

柔來而文剛者。以泰之上柔。損之三柔。來而飾乎二之剛也。分剛上而文柔者。分泰與損之二剛。上而飾乎上之柔三之柔也。程傳。謂下體本乾。柔來文其中而為離。上體本坤。剛往文其上而為艮。即自泰推也。又謂離在內。故云柔來。艮在上。故云剛上。則誤矣。毛謂盖上本二剛。分剛上之一。而文三之柔。以剛上二字連讀。亦非。

柔來而文剛。則成其為離。故亨。分剛上而文柔。則成其為艮。故小利有攸往。

天文也。郭京本此句上有剛柔交錯四字。

文明以止。人文也。三句應併作一節。

天文謂離。人文謂艮。艮道光明。故為人文。鄭康成以艮為地文。與本旨不合。毛謂卦有兩離。自三至上為大離。以其在上為天文。自一至三為離。以其在下為人文。則抹却以止二字矣。

燦然有禮以相接者。文之明也。截然有分以相守者。文之止也。

說恭胡氏灿

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此言君子用賁之道。孔疏察時變。如四月靡草死十月蓍麦生之類。化成天下。如以詩書禮樂化民成俗之類。

象曰山下有大賁君子以明蜀才作今庶政无敢折獄

虞氏易坤為庶政

明庶政離象。无敢折獄艮象。蔡氏淵按賁與噬嗑反對。故噬嗑曰利用獄。而賁曰无敢折獄。蓋山下之大。其照不遠。而震動艮止。義相違反。故有此象。薛文清以賁亦言用刑似誤。

初九賁其趾古本作止舍車鄭張作輿而徒

虞氏易艮為舍

△賁未推時。益下為震。震為趾。今易為離。是賁其趾也。震又為車。泰之乾為大車。今皆易為離。是舍車而徒也。初

在民位。故有徒行之象。

象曰舍車而徒義弗乘也

義不可乘則舍之。初以剛居下。故其自守如此。

六二賁其須

毛在頤曰須。在口曰髭。在頰曰髯。三至上有頤體。二在頤下。須之象。或云。須、賤妾之稱。天官書有須女曰星。離中女無所配。故取此象。二三剛柔相賁。賁其須也。侯氏果朱氏震

象曰賁其須與上興也

上謂三。二無正應而從乎三。若須之附頤而動然。故曰與上興。須下乘而上附故於二見之。

盧氏曰、有離之文以自飾、故曰賁也。有坎之水以自潤、故曰濡也。體剛履正、故永貞吉。

鄭康成云、九三位在辰、得巽氣為白馬。董遇云、馬作足橫行曰皤。檢馬舉頭高仰也。是北四爻也、故有白書。

九三賁如濡如永貞吉

賁以剛柔相文為義。三居二四兩陰之閒。賁之盛者也。濡如、潤澤貌。三居坎中。故有濡義。三本非不正。特恐過文則滅質。故以永貞為吉。

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵猶侮也。文得其中。莫之能敢相侮。沈氏一貫曰、下三爻皆離義。至三而文明已極。有濡質之象。惟永貞則濟之以艮止。故吉。或曰陵艮。象。莫之陵者。剛能陵柔。不能陵剛也。三與上為敵。故云。

六四賁如皤如鄭陸作燔。一作蹯。荀作波。董作槃。白馬翰如匪寇婚媾

髮白曰皤。馬白曰翰。陸俞氏互震為馬。陸績云、不知何據。震為白。互震為馬為白。北某部作

坎為寇。婚媾指初。四當賁道之變。由文返質。而與初應。

故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四當髀乎坎位。坎為疑。故有疑。或云。三四陰陽當位。故可疑。然而无尤者。初與四為正應。固匪寇也。乃婚媾也。是以始離而終合焉。疑者。疑其為寇也。終无尤。則亦不疑矣。

六五賁于丘園束帛戔戔子夏傳作殘殘吝終吉釋文賁黃本作世名組音儒林從吉

半山為邱。蔬圃為園。艮為山為果蓏。五當山半。而填果蓏于其中。是為邱園。處士所居也。程傳。邱園謂在外而近且高者。指上九也。泰本上坤。蓋本上巽。坤為帛。而以巽繩束之。此聘幣之禮也。帛者白也。以白繒為束。故曰束帛。此亦取白義。戔戔淺小之意。孔疏作殘殘。程傳作

巽亦為帛。子夏傳五匹為束。三玄二纁象陰陽。

翦裁分裂之狀俱非禮意簡薄故吝然而終吉者寧儉毋奢賁之道也。注疏解此爻不作聘賢說。

象曰六五之吉有喜也

求賢自輔。而天下皆化於敦本務實之道。是可喜也。

上九白賁无咎

賁極反本。復于无色。本義華而不沒其實。故无咎。熊氏良輔曰賁之取義。始則因天下之質。而飾之以文。終則反天下之文。而歸之于質。

象曰白賁无咎上得志也

居卦之上。在事之外。不假文飾。而有自然之文。優游自得者也。朱子語類

䷖ 坤下艮上 剝卦

剝不利有攸往

剝落也。盡也。五陰競進。一陽僅存。有將盡之象。故為剝。當此之時。小人道長。君子道消。當順艮止之義。而不可以有攸往。

彖曰剝剝也柔變剛也 剝也作剝落也郭京本

柔變剛言變剛為柔也。

不利有攸往小人長也順而止之觀象也 熊氏過以觀為觀者謂觀其所處。按此說本虞氏。君子尚消息盈虛天行也

言君子所以順而止者。由觀剝象而得之。而其所以貴

觀象者。則以盈虛消息。天道固然。君子當順天而行也。

象曰山附于於地剝上以厚下安宅

山高于地而反附地。剝之象也。在上者觀此。以厚其下而安其居。所以固本也。司馬氏光曰、基薄則墻趨下薄則上危。故厚下正所以安居也。

初六剝牀以足蔑荀九家作滅貞凶

卦惟一陽橫于最上。猶牀然。下五陰皆剝此一陽者也。故皆有剝牀之象。初居最下。故言足。剝自下起。蔑猶滅剛也。正道息滅。貞指陽言其凶可知。

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

釋文，牀足上也。前虞亦謂膝下之處，又亦指門閫閾。

辨，牀梐也。牀有笫有足，而笫足之交，復設梐以當分剝辨之處，故謂之辨。傳義誤作牀幹解，似誤。

至此漸進而上矣。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

與，謂與陽應。未字對三言，至則三則有與矣。說本宜慎

六三：剝之，无咎。無釋文

三亦剝陽者也。剝之二字，指三本位說。三亦陰也。其所以无咎者，特以與上有應耳。舊說謂三能剝去其黨，似未必然。三雖剝陽，而獨與陽應，是小人而順從乎君子者也。故无咎。

象曰：剝之无咎，失上下也。

上，謂四五。下，謂初二。三獨與上應，不與上下四陰為羣。

是失上下也。惟其失之。是以无咎。

張氏說解上損處

六四剝牀以膚簠京作凶

膚則切于身矣。崔氏憬以膚為薦席。言牀之有薦席。猶獸之有皮毛也。似未可據。剝至此凶何如乎。

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

五由觀之上巽。剝而為艮。巽本魚也。以艮手牽巽繩貫之。故為貫魚。魚陰物。貫魚象衆陰也。宮人陰類。亦巽艮之象。巽為妻。艮為閽寺。五以陰居尊位。如后妃率衆妾。魚貫而進。以承上寵。故无不利。剝以一陽在上。此卦主也。初二四皆與上為敵。故咎。三與上應。故雖剝而无咎。五與上比。不為陰陷。

而為親媚。故不但无咎而且有利。易以獲陽為重。故其詞如此

象曰以宮人寵終無尤也

上九碩果不食君子得京董作德輿董車作小人剝廬

艮為碩果。或云乾為木果。上獨存為碩果不如直取艮象。坤為大輿。廬亦艮象。一陽在上。有似廬然。卦惟一陽在上。如碩果之僅存。此時若以君子處之。則以一陽得五陰。不啻大輿之共載焉。若更以小人處之。則必并其一陽而亡之。將所謂廬者亦剝之矣。此剝之所以變為坤也。君子謂陽。就上九本位而得輿得下五陰也。小人謂陰以上九變坤。訂剝廬并上九一陽而剝之也。舊說似未明析

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤宮一世卦

觀五陰爻詞可見

坤為民。卦兼三坤。故五陰皆有與象。即皆有民象。終不可用。言小人亦无所利也。

䷗ 震下坤上 復卦

復亨出入无疾朋京作崩來无咎反復釋文或作覆其道七日來復利有攸往

復反也。陽往復扶又切反也。反則亨矣。出入，猶言往來。朋謂五陰。先儒皆以朋為陽類，似誤。卦惟一陽，安得有朋。其所以无咎者，蓋以來復之時，五陰皆為輔佐。而不為害耳。此入无疾句二然无疾无咎者、以其復也。反復其道者、陰陽之理，一往一來。其道固然也。七日來復者、自剝至復，歷坤六爻。并剝上至復初為七日也。七日之說有五。有主自剝至復者、韓昱、莊軾、劉遵王

補：孔疏則六日七分之說，與自剝至復之說同。

昭素也。有主自姤至復者，侯果、褚氏、莊氏、程傳、本義、胡瑗、楊時、呂大臨、蔡淵、鄭雍、王申子、何楷也。有主卦氣起中孚六日七分為七日者，焦贛、京房、楊雄、馬融、鄭康成、宋衷、虞翻、陸績、范望、郎顗、關朗、王弼、李鼎祚、孔穎達、胡旦、朱震也。有主自復初一陽歷六爻反初為七日者，龍仁夫也。有主本卦震體者，朱子語錄、鄭剛中、陸希聲、劉牧、王洙、龍昌期、楊簡、吳澄、錢一本、郝敬也。說各不同，以自剝至復之說為長。蓋臨之八月，以臨與觀反對，自臨至觀，歷泰、大壯、夬、乾、姤、遯、否，為八月。復之七日，以復與剝反對，自剝至復，歷坤六爻為七日。此具例也。臨卦觀以卦計，每卦直一月；剝復以爻計，每爻直一日，是其不同處。

陽剛初長，可以有為，故

利有攸往。震為行。

彖曰：復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。

△復之初剛。自剝入坤而反乎震。震為動，故曰反動。宋儒以剛反方為一節，似說。虞氏易：剛從艮入，坤從震反，故曰反動。坤為順，震為行，故曰順行。

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地以生物為心。當剝之時。或幾乎息。至是一陽來復。其端復見。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日謂冬至。注兼夏至言。非是。一陽既復可以有為。而其端甚微。當以安靜養之。先王法之。故有閉關之義。月令。日長至。齋戒掩身。以待陰陽之所定。即此義。

初九不遠復无祗石經作祗九家本作多。又作敊。王肅作禔悔元吉

祗大也。傳義俱訓祗。似未安。益從孔疏韓氏。初居震動之始。一動即復。是

祗又有訓多者。乃適字之義。與多乃之多别。

復之不遠者也。故无大悔 復從剝來當其未復不能无悔。至于既復，則亦无大悔矣。
而元吉

象曰不遠之復以脩身也

脩身如顏子之不善未嘗不知。知之未嘗復行者是。坤為身。初以陽剛治之。是為脩身

六二休復吉

休息也。少息則復。知二最近初。雖未復而已有將復之機。故吉。卦惟初九一爻為已復。餘皆將復未復者也。故近初者吉。遠初者凶。

張敬夫曰。易三百八十四爻。惟此爻言仁。以初為克己復禮也。

象曰休復之吉以下仁也

下仁謂初。初在二下。故曰下仁。舊說謂二能降下于仁。似于文義未合。二與初比。親

仁善隣。四字本王注少休即悔宜其吉也。

六三頻釋文本又作嚬鄭作卑或作顰復厲无咎

頻比也。王注頻頻蹙之貌似未句比之而復也。三去初稍遠。而隔於二。必更歷而失而後能復。故有頻復之象。震固多懼。三又多凶。故厲。然苟能復焉。於義固當无咎也。二復則臨三復則泰。

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

惠定宇云四眾中而獨中行者以從道也

四居五陰之中。故曰中行。此與剝三居五陰之中。謂之失上下正同獨與初應。故曰獨復。

象曰中行獨復以從道也

道謂初。從道謂四與初應。

六五敦復无悔

五去初益遠矣。故必至于敦厚而後能復。頻復敦復皆從爻位取義能如是。則亦可以无咎悔。

象曰敦復无悔中以自考也

考察也。向秀五居中位。而不與初應。又不與初比。故曰自考

上六迷復凶有災鄭作烖或作灾眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤為迷。為師。為國。為十年。衆為災。為行。為君。長子主器。為征。

子夏傳於傷害曰災。妖祥曰眚。鄭康成云。異自內曰眚。自外曰祥。害物曰災。

坎為眚為敗。災。坎為破。即敗也。破。上去初最遠。而獨迷而不知復。故其象如此。十年不克征。正與利有攸往反對。惟復故利往。上反復道。故不克征。十、陰數之極。

象曰。迷復之凶。反君道也。

為君之道。當悔過遷善。自新以新天下。而上頑反之。能毋凶乎。

巽宮四世卦

䷘ 震下乾上 子母卦 遯䷠ 初往三來 中孚䷼ 二往四來

无妄 史記作望 元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄、无有虛妄也。不妄故大亨。誠則以正。妄則匪正。為利。匪正則有眚矣。坎為眚。故有眚。上位見。有眚則不利有攸往矣。震為行。本可往。有眚故不可利。程傳謂既已无妄。不宜有往。往則妄也。似誤。

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐馬作右釋文作佑行矣哉

卦自遯來以遯之三剛易為初剛而成一卦之主是剛自外來而為主于內也三在初外故云自外來舊說俱謂震自乾來殊未明確此等處不能不詳推勘又自中孚來以中孚之四柔易為二柔使上與九五應是剛中而應也誠者天之道是以大亨而利於正不正則妄妄則不為天所祐而眚及之矣欲往何之哉无妄之往往窮仍兼上匪正句來說謂身既非正在无妄之世欲往何適是也程傳不粘匪正句說故謂

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各得其性命是物物而與之以无妄也。九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與也。按此似以物與連上為句。主幾進站錢一本當主之先王法此以對時育物。因其所性而不為私焉。本義蔡氏清曰物與无妄萬物各正其性命也。對時育物聖人盡物之性也。

初九无妄往吉

以剛在內。誠之主也。如是而往。其吉可知也。本義按卦以初爻為主。往吉二字正與彖詞不利有攸往反對。初雖无妄故往吉。二與初比。故亦利往。自三以上則有災眚而不可往矣。此全卦之大意也。若以推易言。則彖為以剛來居內。爻為以柔往居外。亦得並通。

象曰无妄之往得志也

得志故吉初由延寬故云得志

董天湜曰菑反耒必然舜田敍

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 郭京本耕字菑字下俱有而字

耕，農之始；穫，其成終也。田一歲曰菑，三歲曰畬。按程傳繫辭 震為耒耜。又為木稼。互艮為手。耒耜入手則為耕。木稼入手則為穫。又卦為大離。坎位上見。水耕大穫。有菑畬之象。不耕穫者。不方耕而即望有其穫也。不菑畬者。不方菑而即望成其畬也。何氏楷 如此則无妄矣。故利有攸往。

象曰不耕穫未富也 古本耕字下有而字

三五互巽。巽為近利市三倍。是富也。二在巽下。故曰未富。此言方耕方菑之時。未可望其穫望其畬而致富也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三居大離。離為牝牛。為黃牛。又居互巽互艮之間。以艮

虞氏逸象，乾之為行人。乘之艮為鼻為止，巽為繩，係牛鼻而止巽下，故有此象。

手牽巽繩，有繫牛之象。震為行人，為逐，為奔。以行人得繫牛，逐而奔焉，則邑人受其累矣。所謂无妄之災也。閻氏

閻曰：運數適然，非已妄致，乃无妄之災。按災即象詞所謂眚也。雜卦云无妄災也。蓋指此上數爻皆有災歟。

象曰：行人得牛，邑人災也。

九四：可貞，无咎。

貞即正也。无妄以匪正而有眚，四居可貞。易有可貞，有不可貞而貞者，縕也；不可貞者，權也。君子之於易，惜其時而已知，故无咎。

象曰：可貞无咎，固有之也。

正者，人之性也。我固有之也。因其固有而不失之，故曰可貞无咎。王氏宗傳、毛云：四與二易，二之可貞，是其固有。

九五无妄之疾勿藥有喜

五居坎位。故有疾。陽剛中正。而得下應。本無致疾之道。是无妄之疾也。故不必飲藥而自愈。

乾天易巽爲木艮爲石。故稱藥。

象曰无妄之藥不可試也

疾本无妄而又藥之。則藥反爲妄而生他疾矣。故戒之。

上九无妄行有眚无攸利

上亦坎位。故有眚。居卦之窮。剛而不中。此无妄而匪正者。故行無所利。彖詞所謂其匪正有眚不利有攸往者。在此

象曰无妄之行窮之災也

☶☰ 乾下艮上

子母卦 大壯 四往上來 中孚 三往五來

艮宮二世卦

自三至上有頤象

三句亦不度也

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜義見小畜。以陰畜陽。利在守正。又畜有養義。二四互兌。兌主酒飴。艮為門闕宮庭。朝廷之象。卦以三易五。以四易上。進酒食于朝廷。大烹養賢。不家食也。故吉。兌為澤川也。離位見而成互坎。大川也。互震為行。應乎乾健。故利涉。卦惟初二四五為陰陽相畜之義。三上兩爻皆畜極而通者即此所云不家食涉大川也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也漢儒俱以其德連剛上而尚賢為句茲從之

△剛健乾德也。篤實艮德也。輝光離德也。伏離為日。三至上為大離。又為日。以山之林。而照之以天光。故有日新

之象。大壯以九四之陽升為上九。是其德剛上而尚賢也。三句本虞氏說四五兩陰。畜止初二兩陽。是能止健而大正也。向元止莫如山。大莫如天。

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識劉巘作志前言往行以畜其德

天在山中畜之大者也。君子觀此。以多識畜其德。此畜字亦是養育之義。則蘊蓄者宏知。按乾有古象。前言往行皆古也。該大象取此。又艮為言。震為行。

初九有厲利已或音紀

厲者健之過。即象傳所謂災也已止也。

象曰有厲利已不犯災也

體有坎。故災。虞氏易已而進馬按坎體在二。初若不剛犯災矣。故畜之。

九二輿釋文或作轝說輹或作輻

象輿小畜。九三爻詞畧同。皆肰畜止之義

象曰輿說輹中无尤也

得中而能止。故无尤。

九三良馬逐鄭本重逐字利艱貞曰鄭人實反閑輿衛利有攸往

乾為良馬。震亦為馬震為逐。三畜極而通。故有此象。然陽剛

銳進。必以艱貞為利。乾為大車。震為警衛。離為戈兵甲胄。坎為弧為弓彈。皆有衛象。雖即與衛而日加服習馬。則利有攸往矣。往亦震象。

象曰利有攸往上合志也

三與上俱陽有志同道合之義故可往。趙氏汝楳曰他卦陰陽應為得此則為畜。他卦陰陽敵為不得此與此則為合。

新注巽為木互體震
為牛之足足在艮體之前
艮為手持木以闌足是
施梏之象人說為告也者
罪也說小兒僮者
牛加故有梏說

六四童牛之牿九家作告元吉牿鄭作梏云木在手曰梏牛無手以前足當之

△無角曰童本作牛牿楅也。本義牿施橫木於牛角以防其觸。詩所謂楅衡者也。下卦離位

離為牛。初居最幼。是童牛也。四與初應而居伏坎。坎為

堅木。又為穿木。若以木之堅者穿於童牛之鼻。是童牛

之牿也。夫童牛未角而預為之牿。防患物未然。則其制之

也。易為力。故元吉

象曰六四元吉有喜也

（初之巳。二之說。正與牿字牙字相應）

喜其能畜陽。五象傚此。（四五兩爻。皆以陰畜陽。所謂大畜也。推而廣之。即孟子畜君何尤之意。故有喜有慶也。謂童牛不必牿之。故爲陽喜。豶豕不必去。故爲陽慶。似與易義違反）

六五。豶豕之牙。吉。

（鄭氏易本豶牙爲互）

去勢曰豶。（以剛居柔。故取此象）牙。杙也。（毛云海岳之間。以杙繫豕謂之和。愚按。此即杙之栝。古字通用。謂爻至諸其和以爲遮闌也。程傳解作豈牙。似與本文無涉。孔疏以豶爲除去其牙。更不合）

（互象次知）

二居伏離之互坎。坎爲豕。而以陽處陰。若去其勢然。是豶豕也。五與二應。而居大離。離於木爲科上槁。又居上艮。艮於木爲堅多節。（四亦在艮離之。注可以互見）若以槁木之堅而多節者爲牿。豈以格之。是豶豕之牙也。夫豶豕無勢。而猶爲之和。慮禍既狂。則其防之者不少疏。故吉。（玩象傳有喜有

慶。則吉與元吉亦無甚分別。

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

何與荷通。王延壽魯靈光殿賦荷天衢以元亨。即此。負也。震為大塗天之衢也。大壯本上震。而升為艮。艮為倒震。若反大塗於其上。而背負之。是荷天之衢也。鄭康成云乾為首。艮為手。而肩當首手之間。荷物處也。又乾為天。艮為徑路。是天衢也。此言大畜三陽不家食而登天衢之義。畜極而通。衢本地道。今乃上達于天而負載之。大通之象也。其亨可知。

象曰何天之衢道大行也

䷚ 震下艮上　子母卦　觀 ䷓ 初往五來　臨 ䷒ 二往上來

虞氏易以離為頤故觀頤

頤

貞吉觀頤自求口實俗作食

頤口旁也。養也。為卦上下兩陽，內含四陰，外實內虛，上止下動，為頤之象，養之義。本義貞吉以下，義見彖傳。卦自觀來，故稱觀。頤中四陰互坤，坤有養之義，故六自求口實。

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

飲食之道，以得正而吉。所養謂養人，自養謂養己。二者皆主於正。舊以所養為養德以未合。養德即在自養中。

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

即所養而廣言之。上下兩畫象天地。中象萬物。乾為聖人。艮為賢人。坤為民。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

此言君子自養之道。馮氏椅曰，法雷之動以慎其所出，法山之止以節其所入。趙氏汝楳曰，雷之聲為言語，山之產為飲食，皆出入乎頤者。朱子語類引諺云，禍從口出，病從口入，故兼言之。本孔疏

項氏安世以我指上九富。

惠半農云，頤有離象，內陰外陽，象中虛象，龍而初在下，象伏龜，状為龜靈也近失其頤，十二月之卦其位在北，故為九，如龜仰也，陽和陽在下而息也。

毛氏養以靜為主。禮記孔疏曰，雷是也，故下三爻以動得凶，上三爻以止得吉。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 京作揣

初本觀五，五互體艮，艮為山龜。侯氏果按毛以觀下五，卦離見離為龜，似於五。爻無涉。然侯氏之說亦不知何物，姑並存之。自易為頤而靈龜舍矣。朵垂也。[illegible] 王注：朵頤者，嚼也。又一解。朵頤欲食之貌。去其靈明而即於貪鄙，凶之道也。邱氏富國曰，陽實陰虛，實者養人，虛者養於人。鄭氏汝諧曰，頤上體皆吉，止也；下體皆凶，動也。

象曰觀我朵頤亦不足貴也

貴謂陽。陽本可貴，今動於欲，則亦不足貴矣。

二當求五、今反求初、是拂乎常道矣。

黃氏幹以拂經于丘頤為句、與王之不知。

六二、顛頤、拂經于丘頤、征凶。（顛頤、拂、子夏傳作弗。）

顛、（養下曰顛。）倒也。黃氏幹曰、求養于下為顛。拂、違也。經、常也。也。王浯音未詳訟吭。于、往也。

邱、艮象。邱頤、謂上。二與上易、其反而為顛頤、都正其柱而為邱頤者也。乃不能自養、既求食于下、而拂于常經。又求食于上、而失其族類、率是以往、能無凶乎。

觀四五之詞、則二之顛頤拂經、尚未為凶、其凶正在于丘頤耳。

象曰、六二征凶、行失類也。

失類、謂從上。按本義兼初言。共儒多從之。但玩象傳行字。似專頂文詞于字征字和說從程傳。

六三、拂頤、貞凶、十年勿用、无攸利。

貞字、是堅守執常之意、非正之謂句。此說與不可貞大貞小等句不甚諧、姑存之。

拂頤、拂乎頤之正道也。貞凶、固凶也。（言常如此則）按貞有固義、固凶猶云常凶。竊謂易中貞吉、貞厲、貞吝等詞、皆當如此解。若云不離正亦凶、似非立言之體。項氏安世以貞字連上讀、本不成句、而於

既云拂乎正道，若又六雖正亦凶，是不可通矣。

池卦六不能通，附列卦見於此。故十年，坤數。中四陰皆互坤，有兩頤以坤之數，故云十年。

養正為吉。拂乎正道，則其害無窮矣。故戒之。

象曰：十年勿用，道大德李作悖也。

六四顛頤吉，虎視眈眈，其欲逐逐，子夏傳作攸攸，漢書作浟浟，荀爽作悠悠，劉瓛

作悠無咎。

馬融云：虎視貌。虞翻云：坤為虎。

王注：其欲逐逐，尚敦實也。

四求養於初，故亦為顛頤。艮為虎，離為視。卦為大離，離為目。眈眈，虎下視貌。逐逐，求以漸也。王云：逐逐。漢儒作悠悠浟浟，俱是漸漸義，惟漸之又漸。

不急求食，故曰吉，曰无咎。若如俗饍，則與六四止食之吉大亦外矣。四與二俱顛頤而吉。

也異者，二與初不相應，而居動體，有急于求食之意，故

也四本與初應，而居止體，有以漸進食之義，故吉而无

虞氏以乘陽无應故不可涉

皆。此就卦之大局言之。初三之凶。五上之吉。皆以此。

象曰。顛頤之吉。上施光也。

離為光。艮亦為光。四居上卦之下。在上者施光明以照之。審于自養之道。故能以止節為義。而不至于凶。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

五居君位。不能養人。而反養於人。亦拂乎常經者也。然柔順中正。以從上九之賢者。則所居者正矣。故亦可以得吉。與六二者異者在此。二之顛頤拂經。亦未為大害。惟意欲從上。則既不相應。又不相比。致有失類之凶。若云以之涉川。則才不足以濟險。未見其可也。卦有兩坤。坤上卦坎之往。故有涉大川之象。

象曰居貞之吉順以從上也

順坤象。

趙氏集畧曰臨以為正不利涉為頤下體震有動而求養之象故三爻皆凶上體艮有節不知止之象故三爻皆吉

上九由頤厲吉利涉大川

由自也。蓋自臨來也。自二言之則曰元自上言之則曰由以臨二之剛升之為上畫所養之道而天下皆由以致其養焉所謂養賢養萬民者端在於此故雖厲故居高而實吉即以之涉川。象與五同臨上為坤亦有川象亦無不利也。五陰柔故不可涉上陽剛故利涉

象曰由頤厲吉大有慶也 鄭康成云君以得人為慶

震宮遊魂卦

䷛ 巽下兌上 子母卦 大壯 ䷡ 初往五來 遯 ䷠ 二往上來

大過棟橈利有攸往亨

自爻觀之。則三四為棟。而有一橈一陰之象。自象觀之。則四剛皆棟。而皆為橈象。

大過陽過盛也。四陽居中。故為大過。巽為木。兌為澤。以澤養木。毓成棟樑。合為大坎。坎為宮。為棟。中四陽皆棟也。四剛相并。有似一初而兩端受窮。有似木之為棟為而上下兩陰不勝其重。故有橈象。然內巽外說。互乾為健。有可行之道。故必利有攸往。而亨。然後為亨。

彖曰大過大者過也

大、謂陽。

棟橈本末弱也 釋文弱本亦作溺

本、謂初。末謂上。弱謂陰柔。本義

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

欽定周易述義以三四為兩卦之中。

李鼎祚云二五枯楊是其義。

趙氏汝楳曰獨立如巽和无悶如兌說。

二為內卦之中。五為外卦之中。三四為兩卦之中。凡剛皆中也。過字統指四剛言。則中字亦庶兼四剛說。行取健行之意。大過之利有攸往全在中四陽互乾。上下兩乾。故有健行之義。否則內巽外說不足以行。此行字直如韓說知

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯或作遁世无悶

澤本養木今反居木上而木為之滅傳義俱作澤滅于木。似誤。所謂過也。君子觀此以制其制行。出則獨立不懼。卦自大壯來。故云獨立不懼處則遯世无悶。又自遯來。故云遯世无悶。所以救過也。按卦有大過之義。此如秦皇漢武。剛暴自用。為君子者立其朝。言以道守正。不為威屈。不得已而去焉。則以義命自安。無所怨悔。皆取救過之意。非謂其有過越之才與識也。舊皆作大過人解。恐未能附和。

初六藉用白茅无咎

巽為白茅，藉猶承也。不錯諸地而藉以茅，慎之至也，何咎之有。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

茅本至柔之物，藉亦有下義，故初六取此象。

九二：枯楊生稊（鄭作荑），老夫得其女妻，无不利。

虞氏：楊葉未舒稱稊。王弼稱稊者楊之秀也，張云根也。說以虞為優，其次根之說。復書此說也。

巽為楊，過則枯矣，稊，根也。二居乾位，故稱老夫。二自遯上來，亦乾也。巽為妻，在初則女妻也。剛乘柔，故曰得妻。為姤，自初至五姤遇也，有巽女之象。二本過剛，而與初比，有陰陽相生之機，如木之既枯而復荑，人之以老而得少，故无不利。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

惠定宇云易二應五，初應上，獨二與初比，是大過象。無和不過，故云過。應上五過耳，故老夫女妻，如楊之老，聖人觀象繫辭。然有異云，不然則過以相與之說何所謂耶，此說見虞仲翔易注。

以女妻與老夫。未免太過。傳止明大過之義。與无不利無涉。

九三棟橈凶

三四居卦之中。皆棟也。三在下巽卦之上。上實而下虛。下虛則必折。故橈。橈則凶矣。此須以九四象傳不橈乎下者反觀之。四惟不橈乎下。故隆。明三之橈。正橈乎下矣。傳義皆謂以剛居剛。不勝其重。故橈。似未合。以剛居剛。正宜勝重。何以反橈能

象曰棟橈之凶。不可以有輔也。

本弱故橈。輔之則益橈。虞氏翻。按此語精絕。會心人自領之。

九四棟隆吉有它吝

四在上兌卦之下。上虛而下實。下實則積載。故隆。隆則吉矣。而或有它焉。是吝道也。按有他。疑對三言。三之不可有輔。對四言也。三不可輔。而

四必欲輔之。則無補于三。而四反受其累矣。此卦俱以相比取義。以應如此者。傳義皆指初六。則以其應耳。

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

周易集說。大過十月以當良也。故曰枯楊生稊。枯楊生華。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

初以柔居剛。二以剛居柔。陰陽配偶。可以相生。五以剛居剛。上以柔居柔。獨陽不生。獨陰不生。

五居倒巽。雜卦云。大過顛也。有顛倒取象之義。故卦中多有此象。如三四有應而反无應。二五无應而反有應。及老夫得女妻。老婦得士夫之類。皆是也。亦枯楊也。楊氏時曰。蜀謂云棟木之強者。楊木之弱者。此卦本末皆弱。二近本。五近末。故皆為枯楊。華則榮而將落矣。沈氏該曰。二在本。生稊之象。五近末。生華之象。何氏楷曰。生稊則生機方長。生華則洩且竭矣。兌本少女。在上則老婦也。五亦乾位。故稱士夫。五自大壯初杜亦乾也。柔乘剛。故曰得夫。自二至上為大夬為決五不能自決。故反為上所得。五與上比。而陽剛太過。有既榮復枯之象。故不能得婦。而反為婦得。雖无咎而

亦无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

卦有兩乾。乾為頂。上以兌澤居乾上。若涉澤之過而滅其頂然。以通卦觀之。則為滅和。以本爻觀之。則為滅頂。凶可知矣。然而无咎者心存利濟。當大過之世。不幸而有陷溺之危。在係身。則凶。在前。道則无咎也。象辭所謂利有攸往亨者在此。上拯五爻皆不見利往動。惟此爻有之。則而謂无咎者即事。之謂也。蓋易中言涉川者。皆出險濟屯之義。此涉字與涉川用。所謂有攸往也。惟當大過之時。不幸而有滅頂之出凡。然其殺身成仁者。固反諸本心。而毫無遺憾也。故象申之曰。不可咎也。注疏以龍逢比干為路極命。本義亦然。程傳非是。

象曰遇涉之凶不可咎也王注志在救時故不可咎

䷜ 坎下坎上　純卦八純卦名

習坎釋文亦作陷京劉作欿有孚維心亨行有尚郭京本習坎上有坎字

習重也。坎陷也。陽陷陰中上下皆坎。謂之習坎。胡氏璦曰、八純卦獨此加習字。險難重疊之際必預習之字乃可以濟也。坎體中實。故有孚。毛云、兩體中實為信。全體中虛為信亦又為志為通。故心亨。互震為行。互艮為山。有高尚之象。故行有尚。

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

坑穽既深。日夜流注。不能盈滿。故為習坎。按注疏以水流而不盈為釋重險之義。較傳義為長。從之。經歷險阻。迂迴就下。不失其常。故為有

象。言於五行屬土此乃屬水者土寄旺四時故也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險

之時用大矣哉

坎以乾二五之坤與離旁通虞氏易故有天地之象外卦

互艮艮為山為邱陵內卦互震震為諸侯乾為王坤為

國此以水之險難之天地之險因言王公用險之道

象曰水洊京作臻干作荐至習坎君子以常德行習教事

洊仍也常德行學而不厭如水之有常也習教事誨人

不倦如水之熟習也

虞氏以坎為習為常乾為德震為行巽為教令坤為事

說文坎中更有坎曰窞

初六習坎入于坎窞凶

初居坎底。是坎窞也。既云習坎。而又入坎。迷而且溺。本坎坤體。坤為迷。有失道之義。其凶可知。

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

上下兩皆陰。皆險也。二居兩陰之中。是坎有險也。然有剛中之德。故可以有所求而有小得。坤為富為財。有求得之象。

象曰求小得未出中也

震為出。二居震初。故未出。惟其未出。是以有得。出則為三之險矣。郭氏雍曰。一離乎中。則失之矣。故象言未出中也。

鄭云木在手曰險。不在首曰枕。

六三來之坎坎險（鄭向作檢。古文同。）且枕（九家作玷。古文作沈。）入于坎窞勿用

來者自外來也。三本坎也。四亦為坎。故曰來之坎坎。枕、倚也。四之坎險且倚於三之上。如枕然。而三處其下。是入于坎窞也。（初在重卦之下。三在上卦之下。故皆為坎窞。）故不可用。

象曰來之坎坎終无功也

當重坎之險。惟能往而出險。則有功。（彖辭所謂行有尚者在此。然惟四陰爻則淵。若二五兩陽爻。則又以不出為功。）若復以坎來。則險益加險矣。何功之有。

六四樽酒簋貳用缶納約自牖（陸作誦）終无咎（書考文字。鄭氏說文尊字从酋寸。酒器也。今之尊彝從此得和。俗作罇。俗增木於旁。說文無此字。）

虞氏駁震主祭器之主五有禮之象震獻不卜坎為簋坎為木震為足坎酒在上樽酒之象從有副貳坎貳用缶

虞以為納亦坎象。

酒、坎象。貳，副也。謂樽酒而副以簋也。諸禮儀天子大臣出會主國樽撤簋[illegible]

動。設元酒用缶。震為仰缶。坤亦為缶。鄭云、四居五震之上。其辰在丑。丑上值斗。可以斟酒。又斗上有建星。其形似簋。建星上有斗星。其形似缶。艮為牖。虞云、艮為門闕。四當艮門之光比之牆墉。此或[illegible]不有

如云陳牖下嚮之言以一樽之酒。二簋之享。王蔡注用兼用瓦缶之器。毛謂不用樽簋專用瓦缶。似與象傳不合。不納自戶而納自牖。此約之又

約之道。所謂君子以儉德避難也。故雖處坎而終无咎。

象曰樽酒簋貳釋文無剛柔際也

剛謂五。四以柔比剛。有出險之機。故得无咎。坎體中平而兩旁險

故二五近吉。而初上皆也。三四難困在兩坎之中。然三猶在內卦。而與外坎相接。故為坎當而不可用。四已至外卦。而與五剛皆。故能守約。即可无咎。

在彖傳則以全體皆坎，不能盈滿；在爻詞則以五體中一爻尚未盈滿。

係，范寶作繫

坎中四已未有大離之象。

九五：坎不盈，祇（石經作祇，京作禔，說文同，鄭作坻）既平，无咎。

上坎未終，故不盈。五以一陽橫於上，有平象。水盈則溢，溢則為患。不盈而祇得其平，故无咎。（五居互艮，艮為止，故有此象。）

象曰：坎不盈，中未（集解有光字）大也。

大，即盈也。惟其未大，是以无咎。大則為上之凶矣。

上六：係用徽纆，寘（劉作示，子夏傳作湜，姚作寔，張作置）于叢棘，三歲不得，凶。

三股為徽，兩股為纆，皆索也。叢棘，三歲，俱坎象。坎與離旁通，離有互巽，以巽之繩作徽纆以係之，寘之叢棘之中。雖歷三歲之久，而不得釋。凶可知矣。坎為刑獄，上以陰闇居險極，故有此象。

八純卦彖曰象下

四句容用注疏

象曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上 純卦

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也。陰麗於陽也。傳義皆作陰麗于陽非是。阮錄傳便物 離之為卦。以

柔為主。柔則近於不正。故必貞而後亨。又離以坤二五

之乾。與坎旁通。虞氏 坤為牝。為子母牛。故離為牝牛。畜

者養也。是謂坤為腹。離為大腹。是畜之以取孕育之義。恐未必滿 吉者。以其柔順而

中正也。離之為體。外強而內順。故以畜牝牛取象。

彖曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土 王肅作地 重明以

麗乎正。乃化成天下 麗乎土說文作叢于地

離自坤之乾。乾為天。坤為地。又與坎旁通。中四爻又以坎為大坎。

離。日月也。互兌為百穀。兌主飲飭致有百穀之象。若常通坎言。則互震亦為百穀以

互巽為草木。巽為木為草茅。此言天地之間。萬物各有所麗也。

重明謂兩離。正謂二五。此言聖王法離之麗。以成天下

文明之化也。重明以麗乎正也。與坎卦王公設險以守其國。同一體例。特少王公二字耳。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。張氏玩辭以此節在離麗也下。與易例合。

牝牛本至柔之物。為所畜養。則得乎中正之道。

象曰明兩作離。大人以繼明照于四方釋文一無明照二字

兩作。猶云洊至。孔疏以作離連讀。程傳以明兩連讀。俱非。繼明者。無時不明

也。照于四方者。無處不照也。惟其無時不明。所以無時

不照是之謂明明德於天下。徐氏在漢五巽為東初。按離為正南五兌為正西。旁通坎坤為正北。有四方之象。

初九履錯然敬之无咎

離火主禮。禮為履。毛云、初亦為履。以人之行。必自履于地者始也。錯然、警慎之貌。日出而作。初為日出。一舉足而即防其失。錯者失也。不錯而常忽其錯是錯故有咎。敬則可以不錯。為錯然。如是而加敬焉。敬之定至也。坤主敬離自坤來故亦言敬。故則无咎。

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

坤為黃。離二自坤來。故曰黃離。或曰、離為日。日行得乎黃道而居中。故云。中道。黃為中央之色。二為日中之時。吉之大者也。離二五兩爻。雖皆麗乎中而然五以陰居

惠定宇云、離一陰居二得中和之美發於此故曰黃離。

王氏書四、八十四畫。

陽不若二以陰居陰為尤得其正。故為元吉，象詞不云利貞亨在此。

象曰：黃離元吉，得中道也。

九三：日昃王嗣宗作仄，說文作厢之離，不鼓鄭作擊缶而歌，則大耋京作經，蜀作咥之嗟荀作差，下同凶。古文無，鄭薛同

初為日出，二為日中，三為日昃。九家易：缶，坤象。三非坤體，故不鼓缶。鄭康成以離自逃未。逃下為民。民位在丑。丑上適升罡。以缶。之謂三從元妄未其下為需震為仰缶。皆未合以經卦不得反自列卦未也大耋乾象，老乾為歌，嗟皆離象。大象之聲說見同心。言日當遲暮之時，猶人當衰老之歲，不能及時行樂，則憂將及之而出也。易之為書，非教人行樂也。正謂無可樂之富貴憂自至耳。

梁氏寅以此爻為哀樂失常，似於日昃之離四字尚少體貼。

漢儒說此以為子作不孝之刑即引如鴆上蒸作逆如之刑

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

△突、烟囪也。四以火繼火。居火於下而通火於上。有如突然。孔疏謂三為始昏四為始曉突然而至忽然而相說亦明暢突來者自內來也。坎三之來自外。離四之來自內。皆從重卦取義三居巽中。巽為風。順風揚火。其烈如焚。四居兌中。兌為金。為澤。金為火所滅。而澤又足以滅火。故又有死如棄如之象。此生克之道。循環之理也。

王注云昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承眾所不容故曰棄如。

象曰突如其來如无所容也

剛暴上逼。至於不能相容。故自取滅亡之禍。惟无所容。故死棄

六五出涕沱荀作池一作沲若戚子夏傳作嘁嗟若吉

五居大坎。坎多憂恤。又當重離之日。出互兌之口。則從而涕沱。從而戚嗟。皆有然者。然而吉者。憂患之深。轉禍為福也。三當已過之時。雖悔無及。故凶。五當極盛之世。思患預防。故吉。

象曰。六五之吉。離鄭作麗王公也。

處王公之位。能憂患以慮禍。此柔麗乎中正者也。故吉。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

離為甲冑。為戈兵。有出征之象。此與坎為法律。上六言刑獄正同。嘉者。離之德也。亨為嘉會。於五行屬火。於四時屬夏。皆是離象。乾為首。上亦為首。上當互兌之缺。兌為毀折。是折首也。坤為醜類。又為離本乾體。匪坤之類。自坤來居乾。而獲匪其醜焉。此王者出征既殲

其渠魁。又別有他獲之兆。舊注以獲匪其醜為所謂有除其匪類似未合。嘉也。師出有功。是以无咎。毛六、大上為災。故上九救人。而九四自私。五亦尚在蠱危之險。所謂水欲其上。大欲其下也。

象曰王用出征以正邦也。王肅本更有獲匪其醜大有功也八字

坤為邦。

總論

周易首乾坤而次坎離。以乾坤為陰陽之純。坎離為陰陽之中。不若震艮巽兌之各居一偏也。且坎離為上經之終。坎離互體為下經之終。以坎離為乾坤之用。二濟又坎離之用。不若震艮巽兌所重卦之各異其用也。